

AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

297.207
I1366A

12/ FE 5 54
JN 154

297.207

I136 tA

c.1

التبليغ

في أقسام القرآن

للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١

صححه وعلق هوامشه الفقير الى الله تعالى

محمد حايذ الفقي

من علماء الأزهر الشريف

79540

الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية — ١٩٣٣ ميلادية

﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾

يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بصر

إسماها: مصطفى محمد

مطبعة حمزى

بجوار قسم الجمالية بالقاهرة

تليفون رقم ٥٥٤٨٠

﴿ فهرست كتاب التبيان في أقسام القرآن للعلامة ابن القيم ﴾

صفحة	رقم الفصل
٠٠	مقدمة المصحح
١	فصل ، ما يقسم الله به
٣	» ما يقسم الله عليه
٨	» إقسامه تعالى على صفة الانسان وعلى الجزء
١٤	» من ذلك قوله تعالى (لا أقسم بيوم القيامة)
١٨	» » » (والشمس وضحاها)
٢٥	» سر ذكره تعالى قصة ثمود
٢٧	» ومن ذلك قوله تعالى (والفجر و ليال عشر الخ)
٣٣	» » » » (لا أقسم بهذا البلد)
٤٣	» » » » (والتين والزيتون)
٥٥	» » » » (والليل إذا يغشى)
٦٩	» معنى قوله (إن علينا الهدى) وتفصيل أنواع الهدى
٧٢	» ومن ذلك قوله (والضحي والليل)
٧٥	» » » » (والعاديات ضبحا)
٨٠	» بيان المقسم عليه في سورة العاديات
٨٣	» مفعول العلم في قوله (أفلا يعلم إذا بعثر الخ)
» »	» ومن ذلك قوله (والعصر)
٨٨	» » » » (والسماء ذات البروج)
١٠٠	» » » » (والسماء والطارق)
١٠١	» المقسم عليه في سورة (والسماء والطارق)

صفحة	رقم الفصل
١٠٨	فصل ومن ذلك قوله (فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق) ٢٠
١١١	» جواب القسم في هذه الآية ٢١
١١٤	» ومن ذلك قوله (فلا أقسم بالخنس) ٢٢
١١٨	» معني عسيسة الليل وذكر خلاف العلماء فيه ٢٣
١٢٠	» المقسم عليه في قوله (فلا أقسم بالخنس الخ) ٢٤
١٢٨	» صفات القرآن وأنه ذكر عام وخاص ٢٥
١٣٢	» ومن ذلك قوله تعالى (والنازعات غرقا) ٢٦
١٤٢	» » » » (والمرسلات عرفا) ٢٧
١٤٧	» » » » (لا أقسم بيوم القيامة) ٢٨
١٥٦	» جمع الله لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن ٢٩
١٥٧	» تضمن سورة القيامة اثبات قدرته تعالى على ما لا يفعله ٣٠
١٥٩	» تضمنها التائي والتثبت في طلب العلم ٣١
١٦١	» اثبات النبوة والمعاد بالعقل ٣٢
١٦٣	» ومن ذلك قوله (كلا والقمر الخ) ٣٣
١٦٨	» قوله تعالى (والليل اذا دبر الخ) ٣٤
١٧٢	» المقسم عليه في هذه الآيات ٣٥
١٧٥	» قوله تعالى (فلا أقسم بما تبصرون) ٣٦
١٧٩	» ما تضمنته قوله (تنزيل من رب العالمين) ٣٧
١٩٤	» قوله (فلا أقسم برب المشارق) ٣٨
١٩٦	» قدرته تعالى على تبديل الخلق بخير منهم وتبديل امثالهم ٣٩
	واستبداله قوما غيرهم ووجه الجمع بين هذه الانواع

صفحة	رقم الفصل
٢٠٠	فصل تهديده تعالى للمشركين بعد اقامة الحجّة عليهم بقوله (فذرهم يخوضوا ويلعبوا)
٢٠٣	» قوله (ن والقلم وما يسطرون)
٢٠٦	» السر في الاقسام بالقلم
٢٠٧	» مراتب الاقلام ، وقلم القدر
٢٠٨	» قلم الوحي
»	» قلم التوقيع عن الله عز وجل
٢٠٩	» قلم طب الابدان
»	» قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم
»	» قلم الحساب
٢١٠	» قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق
»	» قلم الشهادة
»	» قلم التعبير
٢١١	» قلم تواريخ العالم
»	» قلم اللغة
٢١٢	» قلم الرد على المبطلين ، وهو القلم الجامع
٢١٣	» المقسم عليه في سورة ن والقلم
٢١٩	» قوله (فلا أقسم بمواقع النجوم)
٢٢١	» المقسم عليه في هذه الآية وهو القرآن
٢٢٥	» وصف القرآن بأنه كريم
٢٢٦	» خلاص العلماء في الكتاب المكنون وترجيح انه
	اللوح المحفوظ

صفحة	رقم الفصل
٢٣٠	فصل لا يدرك القرآن الا القلوب الطاهرة
٢٣١	» ما يفيد قوله (تنزيل من رب العالمين)
٢٣٤	» توبيخه تعالى المشركين لوضعهم الادهان في غير موضعه
٢٣٦	» ختام سورة الواقعة بأحوال القيامة الصغرى
٢٤٠	» طبقات الناس عند الحشر
٢٤٢	» قوله تعالى (والنجم اذا هوى)
٢٤٦	» » » (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى)
٢٤٩	» صفات معلم الوحي
٢٥١	» رؤية الرسول ﷺ كانت لجبريل
٢٥٣	» رؤيته مرة ثانية عند سدره المنتهى
٢٦١	» معنى قوله (ما زاغ البصر وما طغى)
٢٦٢	» أنواع الاستطراد وأمثله من الكتاب العزيز
٢٦٤	» قوله تعالى (والطور وكتاب مسطور)
٢٧٠	» المقسم عليه في هذه السورة
٢٧٢	» نعم ارباب العلوم النافعة
٢٧٦	» من كمال نعمهم إلحاق ذرياتهم بهم
٢٧٨	» قوله تعالى (والذاريات ذروا)
٢٨١	» الكلام على السحاب ووجه دلالة على قدرة الله
٢٨٤	» قوله تعالى (فالمقسمات أمرا) وبيان من هم
٢٨٨	» المقسم عليه وهو قوله (انكم لفي قول مختلف)
٢٩١	» جزاء من خلص من الفتن بالتقوى

صفحة	رقم الفصل
٢٩٣	فصل أحب القيام الى الله
٢٩٥	» آياته تعالى في الآفاق وفي الأنفس
٢٩٧	» اختلاف الآيات في أجناسها وصفاتها ومنافعها
٣٠٣	» السر في تبصير الله تعالى العباد بأنفسهم
٣٠٥	» العينان ووظيفتهما
٣٠٦	» الاذنان وسر شقهما في جانبي الوجه
٣٠٧	» الانف وسر نصبه في وسط الوجه قائماً معتدلاً
٣٠٩	» الفم وأنه من العجائب
٣١٠	» اللسان والصلة بينه وبين القلب
٣١١	» سر خلقه تعالى للسان عضوا لا عصب فيه ولا عظم
»	» الاسنان والشفقتان ووظيفتهما
٣١٢	» سر جعل الفم أكثر الأعضاء رطوبة . وفائدة اللعاب
٣١٤	» العبرة من حال الشعر ومنايته
٣١٦	» الحاجبان وأنهما وقاية العين مع الحسن والزينة
٣١٧	» شعر اللحية وأنه زينة ووقار
»	» شعر الانف والابط ومنافعهما
٣١٨	» حكمة الرب تعالى في اخلاء الكفين والجهة من الشعر
٣٢٥	» حال الانسان من مبدئه الى نهايته
٣٢٧	» حرارة الجسد وإلهابها الشهوة والسر العجيب في ذلك
٣٣٤	» الكلام في ماء المرأة وصفته ووظيفته في تكوين الجنين
٣٣٧	» سبب تفاوت مدة الحمل
	١٠١

صفحة	رقم الفصل	صفحة
٣٣٩	فصل أقل مدة الحمل	١٠٢
٣٤٠	» سبب الازكاك والابنات ارادة الله وحدها وتقنيد	١٠٣
	ماذهب اليه الطبيعون	
٣٤٥	» متى ينفخ الروح في الجنين ؟	١٠٤
٣٤٩	» أى عضو يتخلق من الجنين قبل الآخر ؟	١٠٥
٣٥١	» هل للجنين حركة واحساس قبل نفخ الروح فيه ؟	١٠٦
٣٥٣	» هل يتكون الجنين من ماءين وواطئين ؟	١٠٧
٣٦٢	» أدوار انتقال النطفة وأطوارها	١٠٨
٣٦٣	» أعضاء الغذاء ثلاثة أقسام	١٠٩
٣٦٤	» الأعضاء القابلة للفضلات: المرارة، والطحال، والكبد	١١٠
٣٦٦	» وظيفة القلب	١١١
»	» للمعدة أربع قوى : جاذبة ، ومنضجة ،	١١٢
	وممسكة ، ودافعة	
٣٦٨	» موضع الكبد من المعدة	١١٣
٣٦٩	» الحكمة في جعل صفقات الكبد أرق من صفقات	
	سائر عروق البدن	١١٤
٣٧١	» أحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها	١١٥
»	الطحال ومافيه من القوائد والرد على من زعم أنه لا فائدة فيه	١١٦
٣٧٦	» الكبد والطحال متقابلان والمعدة بينهما	١١٧
»	» المعدة هى الآلة لهضم الغذاء واستمرائه ، والامعاء	١١٨
	تؤديه الى الكبد	

صفحة	رقم الفصل
٣٧٨	فصل مختصر يجمع شتات ماسبق بايضاح وإيجاز ١١٩
٣٨٣	» الكبد عضو لحى تتخلله عروق غلاظ ورقاق ١٢٠
٣٨٥	» العروق الموصلة الى القلب : الوتين ، والابهر ١٢١
٣٨٦	» المرارة وضعها على الكبد ، ولها مجريان ١٢٢
»	» القوة العامة التى جعلها الله فى البدن لتنظيمه ١٢٣
٣٨٨	» الدم وهو الغذاء الحقيقى للبدن ١٢٤
»	» المادة البلغمية ووظيفتها ١٢٥
٣٨٩	» المادة الصفراوية وحاجة البدن اليها ١٢٦
»	» المرارة السوداء وما فيها من المنافع ١٢٧
٣٩٠	» حكمة الله فى أن جعل فى البدن أعضاء رئيسية ١٢٨
»	» السر فى استحقاق الاعضاء الرئيسية للرياسة ١٢٩
٣٩١	» الاعضاء الخادمة : الرئ والشرابين . والمعدة والاوردة ١٣٠
٣٩٢	» الاعضاء المرءوسة بلا خدمة ١٣١
»	» الاعضاء التى ليست برئيسة ولا مرءوسة ١٣٢
٣٩٤	» عدد العظام على ما أحصاه المشرحون ١٣٣
٣٩٨	» لفظ الرأس وله اطلاقان ١٣٤
٤٠١	» على الانسان أن ينظر فى نفسه ليعرف ربه وصانعه ، ١٣٥
	فيوحده ويعبده
٤٠٧	» عجائب العين ١٣٦
٤٠٩	» عجائب الاذنين ١٣٧
٤١٠	» عجائب الانف ١٣٨

رقم الفصل	صفحة
١٣٩	٤١١ فصل القلب ملك البدن ومعدن الحرارة الغريزية
١٤٠	٤١٢ » الصدر معدن العلم والحلم
١٤١	٤١٦ » جنود القلب وأبوابه وطرقه
١٤٢	٤١٧ » حال القلب مع الملك والشیطان
١٤٣	٤١٨ » المام الشیطان بالقلب
١٤٤	٤٢٠ » كبف يطرق الشیطان قلبك . وكيف تدفعه ؟
١٤٥	٤٢١ » ثم قال الله تعالى (وفي السماء رزقكم)
١٤٦	٤٢٢ » قوله تعالى (فارب السماء والارض انه الحق)
١٤٧	٤٢٥ » ومن ذلك قوله (ق والقرآن المجید)
١٤٨	٤٢٦ » » » (حم والكتاب المبين)
١٤٩	٤٢٧ » » » (والصافات صفا)
١٥٠	٤٢٨ » قصة لوط عليه السلام مع قومه
	٤٣٠ » قوله تعالى (فلا . وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما
١٥١	شجر بينهم - الآیة)

انتهى المهرست ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

مقدمة مصحح الكتاب

الفقير إلى عفو الله تعالى

محمد عامر الفقى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين . والعاقبة
للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له رب العالمين ، وإله المرسلين ، وفاطر السموات
والأرضين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين
ومحجة للساكنين ، وحجة على جميع المكلفين : أنار الله به الطريق
للفلاحين ، وأوضح بهديه سبيل السعادة للمهتدين . ووفق خير
الخلق وأحبهم إليه إلى الاستضاءة بنوره المبين . وأن يشرفوا قلوبهم
بمحبتة أكثر من أنفسهم والأهل الأقربين . اللهم صل وسلم وبارك
عليه في الملأ الأعلى وفي كل وقت وحين ، وزده ياربنا شرفاً
وكرماً ورفعة ، وارفع درجته في أعلى الفردوس الذي هو أعلى
عليين ، واجزه عنا أحسن ما جوزى نبي عن أمته في الغابرين ،
واحشرنا في زمرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين ، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين .

(أما بعد) فلقد أكرم الله تعالى أشرف رسله بخير الكتب وأفضلها وأكثرها علماً وحكمة وبشرى للحسنين، وملاً هذا الكتاب الكريم بغرر العلوم، ودرر المعارف، وجعله منبع السعادة والفلاح لكل من استمسك بعروته الوثقى وحبله المتين. وما يزال ذلك الكتاب على مدى الدهور وكر الأيام يؤتى متدبره وتاليه حق تلاوته من أسباب الهناء ورغد العيش ما هو هدى ورحمة للؤمنين. وإن القليل من العلماء هم الذين آتاهم الله تعالى من التوفيق وثاقب النظر، وقوة الذكاء، وصادق التقوى، وصافى القلوب - ما يجعل معاني هذا الكتاب وحكمه وعنونه، قريبة لأفئدتهم، سهلة على ألسنتهم، سريعة الجريان على أقلامهم

ومن أولئك الأفاضل القليلين الإمام العلامة المحقق شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: فقد وهبه الله تعالى من هاته الميزات أعظم حظ وأوفر نصيب.

نشأ ابن القيم رحمه الله تعالى في زمن تلبدت فيه غيوم البدع الكشيفة، والفتنة بالآراء السخيفة، حتى كادت تحجب نور شمس الاسلام، وتطغى على صافى حكمه، وناصع آياته، وغدا الناس لا يعرفون للاسلام صورة، ولا للدين حقيقة، إلا ما ألفوا من هذه البدع والخرافات. وما زين لهم شياطين الجن والانس من هذه الآراء التي نبتت في رموس مكبلة بأغلال العصبية المذهبية

العمياء التي تركت الناس في شبه جاهلية جهلاء . وكانت الحرب قد استعرت نيرانها بين جيوش البدع الكثيرة العدد ، المتحصنة بالملك والامارة ، والمتدعة بالغنى والجاه والسطوة ، وبين جيش الحق القليل العدد ، اللاتذ بحصن الحجة والبرهان ، واللاجئ الى جناب القرآن المبين ، وهدى سيد المرسلين والسلف الصالحين . وقائد جيش الحق وأميره هو الامام شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن عبد السلام بن تيمية المتوفى سجين الظلم والجهل بقلعة دمشق سنة ٧٢٧ هـ .

وكان أعظم ميدان اشتد فيه سعير الحرب هو ميدان توحيد الأسماء والصفات . وتوحيد الالهية : أن يوصف الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تأويل ، ولا تشبيه ولا تمثيل . وأن لا يصرف شيء من العبادة ، خصوصاً منها الدعاء والنذر والاستغاثة والتوكل : لأحد من خلقه لاملئ مقرب ، ولا نبي مرسل ، ولا ولي صالح من ميت أو حي

نظروا علامتنا ابن القيم الى هذين الجندين المتطاحنين ، ووقف منهما على ربوة الانصاف مشرفاً ، ينظر الى هذا مرة وإلى هذا أخرى ، ويستعرض سلاح الباطل ، وعتاده ، وكثرته ، وحصونه ، وما يحوطه من أبهة الملك والامارة ، وزينة المال وبهجة الجاه وزخرف الدنيا ، فتميل نفسه الى الانضمام الى صفوفهم والانضواء

تحت رايتهم ، لكنه يراجع نفسه ويقفها زمام قوله تعالى (وان تطع
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقوله (وقليل من
عبادى الشكور) وأمثال ذلك من الآيات التى تنصب على جذوة
هذه الكثرة وما يحيط بها من زخرف فاتن وزينة مغرية فتركها
رمادا تذروه ربح العقل ، وتسفيه عواصف التفكير الصادق
والفكر الرزين ، فيترك علامتنا هذا ناحية ويولى وجهه إلى ناحية
الجيش الآخر ، فيرى من أسلحته وعتاده نور الهداية يسطع ، ويصير
من قاداته وجنده قوة اليقين بحقهم - المدغم على أساطين كتاب الله
وهدى السلف - تزعزع ما يظنه الجاهلون جبالا من كتيب أو هام
الخرافين ، ويرى قائدهم يصيح بخصمه : تعالوا الى ما أنزل الله والى
الرسول ، هلموا الى أصدق الحديث ، وخير الهدى ، ودعوا محدثات
البدع ، وضلالات الآراء غير المعصومة . وطهروا عقولكم
وقلوبكم من العصية للآباء والأشياخ ، واعرفوا الرجال بالحق
لا الحق بالرجال ، واعرفوا قدر الصادق الذى لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم ولا تسووا به غيره ، بمن لم يوت من العصمة مثل
ما آتاه الله الذى اصطفاه وأرسله رحمة للعالمين .

نظر علامتنا فرأى شيخ الاسلام ابن تيمية قائما يمينه القرآن
وبشماله سنة سيد الأكو ان يدفع بهما باطل خصومه الكثيرين
فتصفر منهم الوجوه وتخرس الألسنة ويصعق باطلهم ، وسرعان .

ما يلجأون الى القوة الغاشمة وسلاح المفترى الظالم ، فيستغيثون بجملة
الحكام ، ويستجيرون بالدهماء والطغام في مداراة هذا الحزى عنهم :
بحسب ابن تيمية الظافر ، فيذهب المجاهد الصابر الى حبسه مسرورا بما يلاق
في سبيل الله من أذى لا يهن ولا يحزن ، لأن العاقبة دائما للبتقين
مالبت أن رأى ذلك علامتا ابن القيم فلك عليه كل حواسه ومشاعره
وانضم الى ذلك المجاهد العظيم يشد من عضده ، وينافح عن حقه ،
ويلقى ما يلقي من أذى في سبيل اعلاء كلمة الله ، واذلال كلمة الباطل
ولبثا على ذلك دهرا حتى آتاها الله النصر والظفر المبين ، فانقضت
غياهب البدع عن عقول كثير من أسعدهم الله بالانضواء تحت لواء هذين
الامامين ، وتكون لهما حزب قوى يناضل ويجاهد ، ويبث دعوة
الحق ، وينشر نور العلم الصحيح ، وبارك الله في ذلك الحزب المفلح
السعيد فجعل له خلفاء يرثون دعوته ، ويجاهدون كجهاده ، ويصبرون
كصبره ، ويقفون بعزيمة صادقة في وجه أنصار البدع ، ويكشفون
للناس دائما عن زغلمهم وتضليلهم ، لا يرهبون قوة ولا يخشون سطوة
وكذلك سيقون قائمين لله بالحجة على الناس حتى يأتي أمر الله
وهم على ذلك ان شاء الله تعالى ، لا يضرهم من خذلهم

غاظ رؤساء الباطل ما أوتى حزب الله المفلح من نصر وظفر ،
وما هدى الله على أيديهم من قلوب استنارت بالحق بعد
العمى ، وما بصر من نفوس أفلتت من مرتع الجهالة والضلال
الشرك الى روضة العلم والهدى والتوحيد الصادق ، فعمدوا الى

سلاح آخر لا يلجأ اليه إلا الحمقى الأفاكون . ذلك أنهم أخذوا
يفترون الكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية وتليذه الامام
ابن القيم مالم يقولاه ، ويحرفون أقوالهما الطيبة عن مواضعها ،
ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون . ذلك ليشوهوا
سمعتهم عند الناس ، وليصرفوا عنهما الخلق حتى لا يستمعوا لقولهما ،
ولا يصغوا لحجتهما . فعملت هذه الفعلة الشنيعة بعض الأثر .
وصرفت كثير من الناس وقتا ماعن مناهل كتب الشيخين ، وحرمتهم
من صافي وردها العذب ، وغلب ذلك على بعض الجاهلين المتعصبين
حتى خيل لهم جهلهم وصورت لهم عصيتهم كتبهما أفاعى أو عقارب
يخافون أن تلدغهم اذا هم لمسوها . فقد كنت ذات يوم من أيام سنة ١٣٣٠
هجرية أحمل جزءاً من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية وكنت
حديث عهد بنورها . فلذا كنت بها وبأمثالها مغرماً حتى لا أفارقها
إلا عند النوم . فرآنى بعض أولئك وقد تأبطت هذا الجزء . فقال
ما هذا ؟ فقلت له : هذا كتاب لا يعينك . أريد أن أتقى شره يومئذ .
فحاول أن يراه متشديداً . ومد يده فقلت له : ان هذا جزء من فتاوى
ابن تيمية . فقبض يده بسرعة مدهشة . وقال : أعوذ بالله ! . فهل رأيت
أعجب من هذا الجهل والحمق والعصية العمياء ؟ ؟ !

ولكن طائفة الحق مازالت تعمل باذلة كل مجهود فى محاربة
هذه الفرى ، ودحض هذه الاكاذيب ، واجتثاث بذورها المفسدة من
رءوس أولئك المساكين حتى وصلت اليوم بحمد الله الى قسط

كبير من بغيتها ، وهى لا بد ان شاء الله واصلة الى ما هو أكثر من ذلك ، محققة كل ما يتمناه المخلصون لدينهم من الرجوع دائماً الى ما كان يدعو اليه الشيخان من التحاكم الى الكتاب والسنة وعمل الصحابة . والافتناع الصادق بأن هذا هو العلم الصحيح الذى يأخذ بالناس الى أسعد السعادة وأرغد العيش . كما قال ابن القيم رحمه الله :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان
لا العلم نصيبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأى فلان
ولقد أصبحنا بتأييد الله ، ثم بمجهود هذه الطائفة السلفية المباركة ،
نسمع السنة أهل الفضل والعلم تلهج الثناء على الشيخين وتحض
الناس على كتبهما ؛ لأنها أوضح السبل دلالة على سنة النبي صلى الله عليه
وسلم الصحيحة ، وأقوى المعاول على هدم البدع والخرافات . وآية ذلك
أن تسمع عظيم من جلة الشيوخ الكبار علماً وفضلاً وجاهاً يقول فى
مجلس حافل بالعلماء : ان كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم تشرح صدور الموحدين ، وتجلو قلوب المؤمنين ، وتنعش
أرواح الصادقين ، حتى إنى قد أجدنى كثير من الأحيان سأمًا ومللاً
فأعتمد الى كتاب لابن القيم أو لشيخه رضى الله عنهما ، فما أكاد
أمتع ناظرى فيه حتى أجدنى كأنما نشطت من عقال ، ولو بقيت الليل كله
أقرأ فيه مأسئمته ولا مللته ، وما ازددت به الا شغفاً ولا عليه إلا اقبالا
وصدق الشيخ ، وربك حقاً ؛ فانك لست تجد هذا السرور ، ومتعة
النفس الا فى كلام الله تعالى وكلام نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم .

وكلام العلماء الذين آتاهم الله بصيرة في الدين ، وطهارة قلوب ،
وقوة اخلاص . فجعلوا مادة عليهم من هذين المنبعين العذيين ،
والموردين الصافين : كتاب الله تعالى ، وحديث الرسول الأكرم
صلى الله عليه وسلم

ولقد امتاز شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن القيم
من بين علماء عصرهم ، بما جعل لهما أثراً صالحاً يبق على عمر
الأيام ، ولسان صدق يعطر الأندية والمجالس بحسن الثناء
عليهما ما توالى الجديدان : ذلك لأنهما أمعنا في القرآن تدبراً ، وغاصا
في بحاره تفكيراً ، بعد أن ملأ جعابهما من علوم السنة الطاهرة ،
وأترعا قليبيهما من أقوال السلف الصالح . وأحاطا إحاطة نادرة
المثال بصنوف من ضروب الفلسفة ، ونظريات العلوم الرياضية
والفلكية ، وانكشف لهما عن دقيق فلسفة التاريخ ، وعلل الحوادث
فكان من كل هذه الفنون والعلوم والنظريات التي اجتمعت
لها مع الاخلاص لله ، والصدق في حبه وحب دينه ، وحب نبيه
صلى الله عليه وسلم ، حباً تغلغل في أعماق نفوسهما ، وامتزج بلحمهما
ودمهما . ان فتح الله لهما من أبواب علوم القرآن ما أغلق دون
غيرهما . واستبان لهما من طرق العلم والهداية ما عمى على خصومهما
ففاض ذلك على لسانيهما حجباً في المجالس دامغة للشبهات
والشكوك ، وأعلاماً للحق مرفوعة . وتفجرت من أفلامهما على
الصحائف والأوراق غرراً ودرراً تفخر بها الأيام ، ويتنافس

في اقتنائها العلماء الأعلام . غير أن التليذ المفلح ابن القيم برز على
شيخه في ناحية التأليف والكتابة ، فال فيها من رصانة الأسلوب
وتهذيب القول ، وانتقاء الألفاظ والمعاني ، وترتيب الحجج ،
وتتقيح المقدمات ، وسلاسة التعبير غير ما في كتب شيخه . فان
ابن القيم كان يكتب وهو مطمئن البال هادئ الفكر ، في وسط
مكتبته ، وعلى أريكته . ولكن شيخه كان أكثر تأليفه املاء من
السجون ، أو خطباً في وسط عواصف الفتن ، وبين غارات
الخصومة . ولا يمكن أن يكون خطيب الثورة الا كذلك ، ولا بد
أن تكون آثار الثورة وما يكتب في حينها كذلك . ولكنك تراه
حين يأخذ قلبه ويستجم فكره ويجلس الى منضدته ويكتب مطمئناً
هادئاً ينتج من التأليف نتاجاً تخرله جارية العقول سجداً . اقرأ
إن شئت كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، في الرد
على الفلاسفة والمنطقيين ، وغير الموفقين من علماء الكلام . ثم
اقرأ كذلك كتاب منهاج السنة في الرد على ابن المطهر الرافضي
تجد من هذه وأمثالها شيئاً عجيباً . وكان كل وقت الشيخ في نزال
وخصام ، وحرب وطعان . ولم يترك له خصومه من الوقت ما يكفي
لوضع التأليف الهادئة المطمئنة إلا نورا يسيراً اختلسه اختلاسا

بمثل هذه المقالة التي سقناها آفأ عن ذلك العالم الجليل - جزاه الله عن
العلم والدين أحسن الجزاء - وبما تبذل الطائفة السلفية من جهود صادقة
خرست ألسن المقترين وذل حزب الشياطين ، ونهضت كتب الشيخين

من كبوتها ، وبدأ نورها يسطع من المطابع في المكاتب والمجالس .
فيجلو الغياهب ويكشف الظلمات ، وبدأت الثقافة الاسلامية الحققة
تفيض على قلوب أهل العلم وألسنتهم من سطورها . وحين ذاقوا من لذتها
واجتلوا من محاسنها شغفوا بها كل الشغف . فما يكاد يطبع واحد منها
ألا وتلقفه الأيدي من جميع الأقطار الاسلامية . فلا يلبث أن
تفرغ نسخته ، فيعاد طبعه ، وهكذا .

ومن خير الكتب التي عنى ابن القيم بها ، وأعطاها من روحه
وقلبه مجودا عظيما (كتاب التبيان في أقسام القرآن) - جمع قسم بمعنى
اليمين - فهو طريف الموضوع . ظريف الأسلوب . قد تكلم فيه على
ما ورد في القرآن الكريم من إقسام الله تعالى ببعض المخلوقات
في الأرض والسماء . وبين الحكمة من ذلك ، ووجه الحلف بها مما
لا تجده مجموعا إلا في هذا الكتاب القيم

وطالما نمتي أهل العلم أن يكون العلامة المحقق ابن القيم وفق لتفسير كامل
للقرآن الكريم كله ، أو أن يمين الله تعالى علينا وعلى الناس بتفسير شيخ
الإسلام ابن تيمية . فلو أن هذه الأمنية تحققت لظهر للناس من
جديد آية من آيات الله تعالى أكرم بها هذين العالمين الجليلين .
وظهر لهم من علوم القرآن الكريم وأسراره العجيبة ما يعطف
القلوب عليه ، وينير لهم السبيل اليه . فيكونون من المفلحين في
الدنيا والآخرة . يعرف هذا من قرأ كتاب التبيان هذا أو قرأ تفسير

ابن القيم لسورة الفاتحة في أول مدارج السالكين ، أو آية المنافقين التي
في أول سورة البقرة في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية . أو نحو ذلك
وقد طبع كتاب التبيان هذا لأول مرة في مكة المكرمة سنة ١٣٢١

ولكنها مع الأسف طبعة لم يعن مصححها بها أو لم يوفق للعناية
بها ، فجاء فيها تصحيف وتحريف كثير . وقد بحثنا عن نسخة خطية
منها حين أردنا الشروع في طبعا فلم نوفق . وحين ذهبنا إلى البقاع
الحجازية المقدسة في هذا العام سألت أهل العلم فيها وبحثت في مكاتبها فلم
أوفق للعثور على نسخة خطية منها . ولكنني بذلت فيها بمعاونة فضيلة
الأخ في الله الأستاذ المحقق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد المدرس
في كلية اللغة العربية - مجهودا أرجو أن نكون قد وفقنا فيه لخدمة
هذا الكتاب ، وإبرازه في ثوبه الجديد قررة لعين المخلصين لديهم
ولقد عاوننا على إبرازه وأسعفنا بماله الحاج مصطفى محمد
صاحب المكتبة التجارية الذي نسأل الله أن يديم توفيقه للمساعدة
على خدمة العلم والدين

وإني سأثق فيما يلي ترجمة للعلامة ابن القيم من قلم تلميذه
العلامة الحافظ عبد الرحمن بن رجب التي ختم بها كتابه طبقات الحنابلة
الموجود بدار الكتب المصرية . قال رحمه الله :

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي تمّ الدمشقي
الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف ، شمس الدين أبو عبد الله

ابن قيم الجوزية . شيخنا . ولد سنة ٦٩١ وسمع من الشهاب النابلسي العابد ، والقاضي تقي الدين سليمان . وفاطمة بنت جوهر ، وعيسى المطعم ، وأبي بكر بن عبد الدايم وجماعة . وتفقه في المذهب وبرع وأقنى . ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه ، وتفنن في علوم الاسلام . وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه ، وبأصول الدين ، واليه فيهما المنتهى وبالحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك . وبالفقه وأصوله وبالعرية ، وله فيها اليد الطولى ، وبعلم الكلام وغير ذلك ، وعالم بالمعالم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل من هذه الفنون اليد الطولى . قال الذهبي في المختصر : عني بالحديث ومتونه ورجاله . وكان يشتغل في الفقه ويحيد تقريره وفي النحو ويدريه ، وفي الاصولين . وقد حبس مدة لانكاره شد الرحال إلى قبر الخليل . وتصدر للاشتغال ونشر العلم . قلت : وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة الى الغاية القصوى وتاله ولهج بالذكر ، وشغف بالمحبة والانابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته ، لم أشاهد مثله في ذلك ، ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الايمان منه . وليس هو بالمعصوم . ولكن لم أر في معناه مثله . وقد امتحن وأوذى مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المدة الاخيرة بالقلعة منفردا عنه . ولم يفرج عنه إلا بعد موت

الشيخ . وكان في مدة حبسه مشغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير
ففتح عليه من ذلك خير كثير . وحصل له جانب عظيم من الاذواق
والمواجد الصحيحة . وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم
أهل المعارف والدخول في غوامضهم ، وتصانيفه ممتلئة بذلك . وحج
مرات كثيرة وجاور بمكة . وكان أهل مكة يذكرون عنه من
شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه . ولازمت مجالسه
قبل موته أزيد من ستة ، وسمعت عليه قصيدته التونية الطويلة في
السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها . وأخذ عنه العلم خلق كثير من
حياة شيخه والى أن مات . واتفقوا به ، وكان الفضلاء يعظمونه
ويسلمون له ، كابن عبد الهادي وغيره . وقال القاضي برهان الدين
الزرعي عنه : ماتحت أديم السماء أوسع علما منه . ودرس بالصدرية
وأم بالجوزية مدة طويلة . وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة . وصنف
تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم . وكان شديد المحبة للعلم وكتابته
ومطالعة وتصنيفه . واقتناء كتبه . واقتنى من الكتب ما لا يحصل
لغيره . فمن تصانيفه :

١ اجتماع الجيوش الاسلامية . طبع في الهند سنة ١٣١٤ ، وفي مصر

سنة ١٣٥٠

٢ أخبار النساء

٣ أعلام الموقعين عن رب العالمين ، طبع في الهند سنة ١٣١٣ ، وفي مصر

سنة ١٣٢٥

- ٤ اغانة اللهفان في حكم طلاق الفضبان طبع في المنار سنة ١٣٢٢
- ٥ اغانة اللهفان من مصائد الشيطان طبع سنة ١٣٢٠
- ٦ أمثال القرآن
- ٧ بدائع القوائد طبع
- ٨ بطلان الكيمياء من أربعين وجها
- ٩ بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل
- ١٠ التبيان في أقسام القرآن سنة ١٣٢١ بمكة وهو هذا
- ١١ التحرير فيما يحل ويحرم من الحرير
- ١٢ التحفة المكية
- ١٣ تحفة المودود في أحكام المولود طبع الهند سنة ١٣٣٩
- ١٤ تفسير الفاتحة
- ١٥ تفسير المعوذتين
- ١٦ تفضيل مكة على المدينة
- ١٧ تهذيب مختصر سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ، والكلام على ما فيه
- ١٨ جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام
- ١٩ جواب عابدي الصليان ، وأن مام عليه دين الشيطان
- ٢٠ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي طبع مراراً
- ٢١ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح
- ٢٢ حرمة السماع
- ٢٣ حكم اغمام هلال رمضان

- ٢٤ حكم تارك الصلاة
٢٥ الرسالة الجليلة في الطريقة الحمديدية - نظم
٢٦ رفع التنزيل
٢٧ رفع اليدين في الصلاة
٢٨ الروح ، طبع في الهند سنة ١٣١٨
٢٩ روضة المحبين ورتبه المشتاقين
٣٠ زاد المسافرين الي منازل السعداء في هدي خاتم الانبياء
٣١ زاد المعاد في هدي خير العباد ، طبع في الهند وفي مصر
٣٢ السنة والبدعة
٣٣ شرح أسماء الكتاب العزيز
٣٤ شرح الأسماء الحسنی
٣٥ شفاء العليل
٣٦ الصبر والسكن
٣٧ الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم
٣٨ الصواعق المنزلة على الجهمية والمعتلة ، طبع مختصراً
٣٩ الطاعون
٤٠ طبیب القلوب . ذكر المألوف ان في برلين نسخة منه
٤١ الطرق الحكيمية في السياسة الشرعية
٤٢ طريق المهجرتين . طبع في مصر ، وفي المكتبة الظاهرية بدمشق
نسخة بخط المؤلف
٤٣ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

- ٤٤ عقد محكم الاحياء بين السكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى
رب السماء
- ٤٥ الفتح القدسي
- ٤٦ الفرق بين الخلعة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه
- ٤٧ فضل العلم
- ٤٨ الفروسية المحمدية ، في المكتبة الظاهرية في السكواكب الدراري،
- ٤٩ الفوائد
- ٥٠ الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان
- ٥١ الكافية الشافية في الفرقة الناجية
- ٥٢ » » في النحو
- ٥٣ الكبائر
- ٥٤ السكلم الطيب والعمل الصالح
- ٥٥ مدارج السالكين
- ٥٦ المسائل الطرابلسية
- ٥٧ معاني الأدوات والحروف
- ٥٨ مفتاح دار السعادة
- ٥٩ المهدي
- ٦٠ المذهب
- ٦١ نقد المنقول والحك المعيز بين المردود والمقبول
- ٦٢ نسكاح المحرم
- ٦٣ نور المؤمن
- ٦٤ هداية الحيارى من اليهود والنصارى

٦٥ الوابل الصيب من الكرم الطيب

٦٦ الرسالة التبوكية ، طبعت في مكة سنة ١٣٤٩

وله رحمه الله تصانيف غير هذه لا تحصى كثرة ولا يمكن عز وجودها في هذا الزمان ونسجت عليها عناكب النسيان ، وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف .

توفي رحمه الله وقت العشاء الأخيرة ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة ٧٥١ وصلى عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جراح . ودفن بمقبرة الباب الصغير . وشيعه خلق كثير . ورؤيت له منامات كثيرة حسنة رضى الله عنه . وقد رأى قبل موته شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله في النوم وسأله عن منزلته ، فأشار الى علوها فوق بعض الاكابر ، قال له : وأنت كدت تلحق بنا ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة رحمه الله . قرأت على شيخنا الامام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب وأنا أسمع هذه القصيدة من نظمه في أول كتابه صفة الجنة :

وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم
وإن حجبت عنا بكل كريمة وحفت بما يؤذى النفوس ويؤلم
فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها تنعم
ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يسم
ولله واديا الذي هو موعد المـ زيد لو فد الحب لو كنت منهم
بذيالك الوادي يهيم صباية محب يرى أن الصباية مغنم

ولله أفراح المحبين عندما
ولله أبصار ترى الله جهرة
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة
ولله كم من خيرة لو تبسمت
فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا اثنت

ويا خجلة
فان كنت ذا قلب عليل بحبها
ولا سيما في ثمها عند ضمها
تراها إذا أبدت له حسن وجهها
تفكه منها العين عند اجتلائها
عنا قيد من كرم وتفاح جنة
وللورد ما قد ألبسته خدودها
تقسم منها الحسن في جمع واحد
لها فرق شتى من الحسن أجمعت
تذكر بالرحمن من هو ناظر
إذا قابلت جيش الهموم بوجهها
فيا خاطب الحسنة ان كنت راغبا
ولما جرى ماء الشباب بغصنها
وكن مبغضاً للخائنات لحبها

البحرين حين تبسم
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم
وقد صار منها تحت جيدك معصم
يلذ بها قبل الوصال وينعم
فواكه شتى طلعا ليس يعدم
ورمان أغصان بها القلب مغرم
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم
فيا عجباً من واحد يتقسم
بحملتها ان السلو محرم
فينطق بالتسييح لا يتلغم
تولى على أعقابه الجيش يهزم
فهذا زمان المهر فهو المقدم
تيقن حقاً أنه ليس يهرم
فتحظى بها من دونهن وتنعم

وكن أئماً مما سواها فانها
 صم يومك الأدنى لعلك في غد
 وأقدم ولا تقنع بعيش منغص
 وإن ضاقت الدنيا عليك بأمرها
 فحى على جنات عدن فانها
 لكنتا سبي العدو ، فهل ترى
 قد زعموا أن الغريب اذا نأى
 رأى اغتراب فوق غربتنا التي
 حى على السوق الذى فيه يلتقى
 فما شئت خذ منه بلائى له
 وحى على يوم المزيد الذى به
 وحى على وادٍ هنالك أفيح
 منابر من نور هناك وفضة
 وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا
 فيناهم فى عيشهم وسرورهم
 اذا هم بنور ساطع أشرقت له
 على لهم رب السموات جهرة
 سلام عليكم يسمعون جميعهم
 يقول: سلوني ما اشتيتهم فكل ما
 فقالوا جميعا : نحن نسألك الرضى

لمثلك فى جنات عدن تائىم
 تقوز بعيد الفطر والناس صوم
 فما فاز باللذات من ليس يقدم
 ولم يك فيها منزل لك يُعلم
 منازل الاولى وفيها الخيم
 نعود الى أوطاننا ونسلم ؟
 وشطت به أوطانه فهو مغرم
 لها أضحت الأعداء فينا تحكم ؟
 محبون ذاك السوق للقوم يعلم
 فقد اسلف التجار فيه وأسلبوا
 زيارة رب العرش فالיום موسم
 وتربته من أذفر المسك أعظم
 ومن خالص العقيان لا تتقصم
 لمن دون أصحاب المنابر يعلم
 وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم
 باقطارها الجنات لايتوهم
 فيضحك فوق العرش ثم يكلم
 بأذانهم تسليمة اذ يسلم
 تريدون عندي ، انى أنا أرحم
 فانت الذى تولى الجميل وترحم

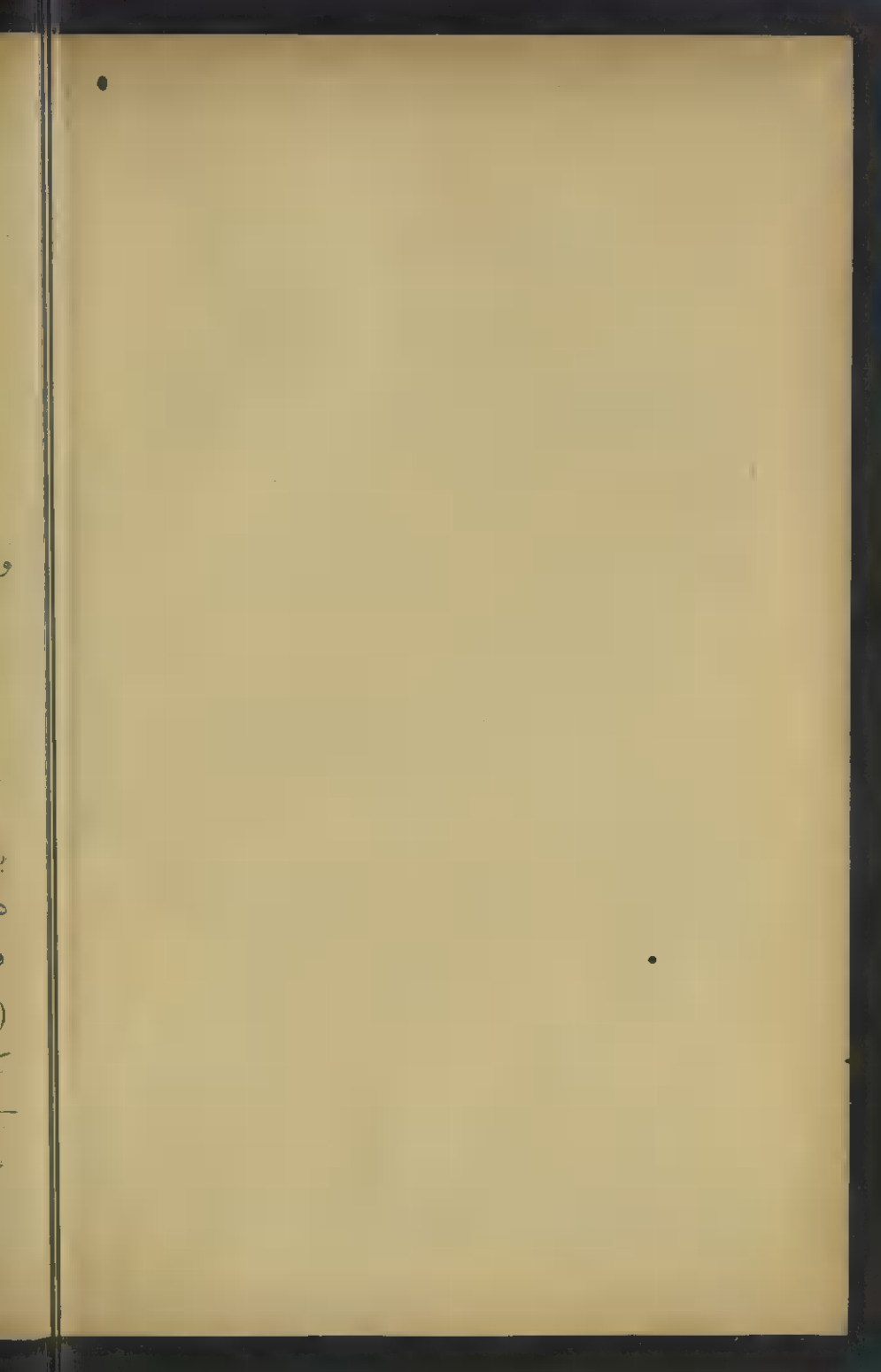
فيعطيه هذا ، ويشهد جمعهم عليه ، تعالى الله فأنه أكرم
 فيا بائعاً غالٍ يبخس معجل كأنك لا تدري ، بلى سوف تعلم
 فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم
 انتهى ما ترجم به الشيخ الحافظ ابن رجب لشيخه العلامة
 المحقق ابن القيم رحمهم الله أجمعين ، ورضى عنهم ، ورضى عنا باتباعهم
 والاهتداء بهديهم إلا أننا زدنا على مؤلفات الشيخ التي ذكرها ابن
 رجب وسقناها على ترتيب الأخ أحمد افندي عبيد في مقدمة كتاب
 روضة المحبين الذي طبعه بدمشق .

وصلى الله على أفضل الخلق ، وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً . ورضى الله عن
 كل من عمل على إحياء سنن ذلك النبي الكريم . وبذل وسعه في دلالة
 الناس عليها وتنزيهاها عن إلحاد الملحدين وتحريف المبطلين ، وغلو
 الغالين . وجهالة الجاهلين . والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً .
 وكتبه العبد الفقير الى عفو الله الغنى بفضل الله

محمد حامد البققي

القاهرة المحروسة في الثامن من المحرم سنة ١٣٥٢

الثالث من شهر مايو سنة ١٩٣٣

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وبه أستعين)

الحمد لله رب العالمين (والصلاة والسلام على خاتم المرسلين
وعلى آله وصحبه)

(١) فصل

في أقسام القرآن ^(١)

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور . وإنما يقسم بنفسه الموصوفة
بصفاته ، وآياته المستلزمة لذاته وصفاته . وإقسامه ببعض المخلوقات
دليل على أنه من عظيم آياته

فالقسم إما على جملة خبرية — وهو الغالب — كقوله تعالى
(٥١ : ٢٣) فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وإما على جملة طلبية ،
كقوله تعالى (١٥ : ٩٢) فَوَرَبِّكَ لَنَسَاءُ لَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ :

(١) هذا الابتداء على غير ما يعرف من عادة ابن القيم رحمه الله . فربما
كان هذا جزءاً من كتاب . والله أعلم

مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه ، فيكون من باب الخبر .
وقد يراد به تحقيق المقسم

والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه . فلا بد أن يكون
بما يحسن فيه ذلك ، كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها .
فأما الأمور الظاهرة المشهورة ، كالشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار

والسماء ، والارض ، فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها
وما أقسم عليه الرب فهو من آياته . فيجوز أن يكون مقسما
به ولا ينعكس

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة ، وهو الغالب . وتارة
يحذفه . كما يحذف جواب لو كثيرا . كقوله تعالى (١٠٢ : ٥) كَلَّا لَوْ
تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) وقوله (١٣ : ٣١) وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ (٨ : ٥٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ
كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ (٣٤ : ٥١) وَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ (٦ : ٣٠)
وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ) ومثل هذا حذفه
من أحسن الكلام ، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت
هو لا عظيما ، فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط .
وهذه عادة الناس في كلامهم ، إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن
يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم : لو رأيت ما جرى يوم كذا

بموضع كذا؟ ومنه قوله تعالى ٢: ١٦٥ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (فالمعنى في أظهر
الوجهين : لو يرى الذين ظلموا في الدنيا اذ يرون العذاب في الآخرة ،
والجواب محذوف : ثم قال : (أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) كما قال تعالى
(وَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ) (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ
كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ) أى لو ترى ذلك الوقت وما فيه

وأما القسم ، فان الحالف قد يحلف على الشيء ثم يكرر القسم ،
فلا يعيد المقسم عليه ، لأنه قد عرف ما يحلف عليه . فيقول : والله انى
عليه الف درهم ، ثم يقول : ورب السموات والأرض ، والذي
نفسى ييده ، وحق القرآن العظيم ، ولا يعيد المقسم عليه ، لأنه
قد عرف المراد

والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصره ، فصار فعل القسم
يحذف ويكتفى بالباء ، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة
والتاء في أسماء الله كقوله (٢١ : ٥٧) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ)
وقد نقل : ترب الكعبة . وأما الواو فكثيرة

(٢) فصل

إذا عرف هذا . فهو سبحانه يَقْسِمُ على أصول الايمان ، التي يجب

على الخلق معرفتها ، تارة يقسم على التوحيد ، وتارة يقسم على أن القرآن حق ، وتارة على أن الرسول حق ، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد ، وتارة على حال الانسان

فالأول كقوله (٣٧ : ١) وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ٢ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٣

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٤ إِنَّ إِلَهُكُمُ أَوَّاحِدٌ (والثاني كقوله (٥٦ : ٧٥

فَلَا أَفْسِسُ لِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ٧٦ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَٰمُونَ عَظِيمٌ ٧٧

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (وقوله (٤٤ : ١ حم ٢ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٣

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ((٤٣ : ١ حم ٢ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٣

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) إذا جعل ذلك جواب القسم كما هو

الظاهر ، وإن قيل : بل الجواب محذوف كان كقوله :

(٣٨ : ١ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) فانه هنا حذف الجواب . ومن

قال : ان الجواب هو قوله (٦٤ : ١ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَٰصُمُ أَهْلِ النَّارِ)

فقد أبعد النجعة

والقسم على الرسول كقوله (٣٦ : ١ يَس ٢ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٣

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٤ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) اذا قيل هو الجواب .

وان قيل الجواب محذوف كان كما ذكر . ومنه (٦٨ : ١ ن وَالْقَلَمِ

وَمَا يَسْطُرُونَ ٢ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَحْنُونٍ ٣ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا

غَيْرُ مَمْنُونٍ) ومنه (٥٣ : ١ والنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٢ مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ
وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) إلى آخر القصة ، ومنه قوله
(٦٩ : ٣٨ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٩ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٤٠ إِنَّهُ لَقَوْلُ
رَسُولٍ كَرِيمٍ ٤١ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) وقوله
(٨١ : ١٥ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُفِ ١٦ الْجَوَارِ الْكُنَافِ ١٧ وَاللَّيْلِ إِذَا
عَسَسَ ١٨ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٩ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٢٠ ذِي
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ)

وأما القسم على الجزاء والوعود الوعيد في مثل قوله (١٠٥١ : ١) وَالذَّارِيَاتِ
ذُرُوًّا ٢ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٤ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ٥ إِنَّمَا
تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ٦ وَإِنِ الْبَدِينُ لَوَاقِعٌ) ثم ذكر تفصيل الجزاء وذكر
الجنة والنار ، وذكر أن في السماء رزقهم وما يوعدون . ثم قال (٢٣ فورَبُّ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَخَلْقٌ مِّثْلُ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ) ومثل قوله (٧٧ : ١) وَالْمُرْسَلَاتِ
عُرْفًا ٢ فَالْمَاصِيغَاتِ وَعَصْفًا ٣ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٤ فَالْمُفَارِقَاتِ فَرَقًا
٥ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٦ عُذْرًا أَوْ نَذْرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ) ومثل
(٥٢ : ١) وَالطُّورِ ٢ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رِقٍّ مُنْشُورٍ ٤ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٦ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ)

وقد أمر نبيه أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات .
 فقال تعالى (٦٤ : ٧ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا . قُلْ : بَلَى
 وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ) وقال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
 السَّاعَةُ قُلْ : بَلَى ، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ) وقال تعالى (١٠ : ٥٣
 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ؟ قُلْ إِيَّيَّيَّ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ، وَمَا أَنْتُمْ
 بِمُعْجِزِينَ) وهذا لأن المعاد إنما يعلمه عامة الناس بأخبار الأنبياء ، وإن
 كان من الناس من قد يعلمه بالنظر . وقد تنازع النظار في ذلك ، فقالت
 طائفة انه لا يمكن علمه الا بالسمع ، وهو الخبر ، وهو قول من لا يرى
 تعليل الافعال ، ويقولون لا ندرى ، ما يفعل الله الابداعة أو خبر .
 كما يقوله جفهم بن صفوان ومن اتبعه . والاشعري وأتباعه ، وكثير
 من أهل الكلام في الفقه والحديث من أتباع الأئمة الأربعة . بخلاف
 العلم بالصانع . فإن الناس متفقون على أنه لا يعلم الا بالعقل ، وإن
 كان ذلك مما نهى الرسل عليه . وصفاته قد تعلم بالعقل ، وتعلم
 بالسمع أيضاً . كما قد بسط في موضع آخر

وأما القسم على أحوال الانسان فكقوله (٩٢ : ١ وَالْأَيْلِ إِذَا يَفْشَى ٢
 وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٤ إِنْ سَعَيْكُمْ لَسَمْتَ)
 الآية . ولفظ السعى هو العمل . لكن يراد به العمل الذي يهتم به

صاحبه ويحتجده فيه بحسب الامكان . فان كان يفتقر الى عدو بدنه
عدا ، وان كان يفتقر الى جمع أعوانه جمع ، وان كان يفتقر الى
تفرغ له وترك غيره فعل ذلك . فلفظ السعى في القرآن جاء بهذا
الاعتبار ، ليس هو مرادفا للفظ العمل ، كما ظنه طائفة . بل هو عمل
مخصوص ، يهتم به صاحبه ويحتجده فيه . ولهذا قال في الجمعة (٦٢: ٩) فاسعوا
الى ذكر الله () وهذه أحسن من قراءة من قرأ (فامضوا الى ذكر الله)
وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال « اذا أقيمت الصلاة فلا
تأثوها تسعون ، وأثوها تمشون ، وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا ، وما
فاتكم فأمموا (١) » فلم يهتم بالسعى الى الصلاة فان الله أمر بالسعى اليها ،
بل نهاهم أن يأتوا اليها يسعون ، فنهاهم عن الاتيان المتصف بسعى
صاحبه ، والاتيان فعل البدن ، وسعيه عدو البدن ، وهو منهي
عنه . وأما السعى المأمور به في الآية فهو الذهاب اليها على وجه
الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة ، من بيع وغيره ، والاقبال
بالقلب على السعى اليها . وكذلك قوله في قصة فرعون لما قال له موسى
(٧٩ : ١٨) هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ١٩ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ٢١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَذْبَرَ سَعْيَهُ ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى
فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعيته ومناداته فيهم . وكذلك قوله

(٢: ٢٠٥) وَإِذْ آتَوْنِي سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا) هو عمل بهمة واجتهاد ومنه سعى الساعي على الصدقة ، والساعي على الأرملة واليتيم . ومنه قوله (إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَتَّى) وهو العمل الذي يقصده صاحبه ويعتني به ، ليرتب عليه ثواب أو عقاب ، بخلاف المباحات المعتادة ، فانها لم تدخل في هذا السعى . قال تعالى (٩٢: ٤) فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى ٦ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ٧ فَسَنِيَسِرُّهُ لِيُخْفِيَ ٨ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٩ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ١٠ فَسَنِيَسِرُّهُ لِيُخْفِيَ ١١ (العنبري) ومنه قوله تعالى (١٧ : ١٩) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وقوله (٥ : ٣٣) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

(٣) فصل

وأقسم على صفة الانسان بقوله (١٠٠ : ١) وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ٢ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ٤ فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا ٥ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ٦ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُودٌ) وأقسم على عاقبته ، وهو قسم على الجزاء . في قوله (١٠٣ : ١) وَالْمُضِرِّ ٢ إِنَّ الْإِنْسَانَ أَفَى خُسْرٍ ٣ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) وفي قوله (٩٥ : ١) وَالتَّيْمِينَ وَالزُّيُوتِ ٢

وَطُورِ سَيْنِينَ ٣ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٤ أَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٥ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٦ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وحذف جواب القسم، لانه قد علم بأنه يقسم على هذه الأمور، وهي متلازمة. فمضى ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والمعاد. ومضى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومضى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به. ومضى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به. والجواب يحذف تارة ولا يرد ذكره، بل يرد تعظيم المقسم به. وأنه ما يحلف به. كقول النبي صلى الله عليه وسلم «من كان حالفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتَ» (١) ولكن هذا يذكّر معه الفعل، دون مجرد حرف القسم. كقولك: فلان يحلف بالله وحده، وأنا أحلف بالخالق لا بالخلق، ونحو ذلك. والنصراني يحلف بالصليب والمسيح، وفلان أكذب ما يكون اذا حلف بالله

وقد يكون هذا النوع بحرف القسم مجرداً، كما في الحديث: «كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا، ومقلب القلوب» (٢)

(١) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
(٢) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر

وكان بعض السلف اذا اجتهد في يمينه قال: والله الذي لا اله الا هو ،
وتارة يحذف الجواب وهو مراد ، إما لكونه قد ظهر وعرف ، إما بدلالة
الحال كمن قيل له كُئِلَ . فقال لا ، والله الذي لا اله الا هو . أو بدلالة
السياق ، وأكثر ما يكون هذا اذا كان في نفس المقسم به ما يدل على
المقسم عليه ، وهي طريقة القرآن ، فان المقصود يحصل بذكر المقسم
به ؛ فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز . كمن أراد أن يقسم على
أن الرسول حق . فقال : والذي أرسل محمداً بالهدى ودين الحق
وأيده بالآيات البينات ، وأظهر دعوته ، وأعلى كلمته ونحو ذلك
فلا يحتاج الى ذكر الجواب ، استغناء عنه بما في القسم من الدلالة
عليه ، كمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب ، ونعوت
جلاله . فقال : والله الذي لا اله الا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن
الرحيم ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، وكمن أراد أن يقسم على
علوه فوق عرشه . فقال : والذي استوى على عرشه فوق سمواته
يصعد اليه الكلم الطيب ، وترفع اليه الأيدي ، وتخرج الملائكة
والروح اليه ، ونحو ذلك . وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه
ويعظمه . فقال : والذي ملأ قلبي من محبتك واجلالك ومهابتك ،
ونظائر ذلك - لم يحتاج الى جواب القسم . وكان في المقسم به ما يدل
على المقسم عليه . فمن هذا قوله تعالى (ص . وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ)
فان في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر ، المتضمن

لتذكير العباد ما يحتاجون اليه ، وللشرف والقدر ، ما يدل على المقسم عليه ، وكونه حقاً من عند الله ، غير مفترى ، كما يقوله الكافرون . وهذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدمهم ومتأخرهم : ان الجواب محذوف ، تقديره : ان القرآن لحق . وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك . وأما قول بعضهم : ان الجواب قوله تعالى (٣) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ) فاعترض بين القسم وجوابه بقوله (٢) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) فبعيد ، لأن « لم » لا يتلقى بها القسم ، فلا تقول : والله كم أنفقت مالا . وبالله كم أعتقت عبداً . وهؤلاء لما لم يخف عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا ما يتلقى بها الجواب ، أى لكم أهلكننا . وأبعد من هذا قول من قال : الجواب في قوله (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ) وأبعد منه قول من قال : الجواب (٥٤) إِنْ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ) وأبعد منه قول من قال : الجواب قوله (٦٤) إِنْ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) وأقرب ما قيل في الجواب لفظاً ، وان كان بعيداً معنى ، عن قتادة وغيره : انه في قوله (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) كما قال (٥٠ : ق وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ ٢ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) وشرح صاحب النظم هذا القول . فقال : معنى « بل » توكيد الخبر الذى بعده فصار كأن الشديدة في تثبيت ما بعدها . وقيل ههنا بمنزلة إن ، لأنه

يؤكد ما بعده من الخبر ، وإن كان له معنى سواء في نفي خبر متقدم ،
فكأنه عز وجل قال : ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ، إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ، كما تقول : والله إن زيدا لقائم . قال واحتج
صاحب هذا القول بأن هذا النظم وإن لم يكن للعربية فيه أصل ،
ولا لها رسم ، فيحتمل أن يكون نظماً أحدثه الله عز وجل ، لما بينا
من احتمال (أن تكون) « بل » بمعنى إن . اهـ

وقال أبو القاسم الزجاج ، قال النحويون : إن « بل » تقع في
جواب القسم ، كما تقع إن . لأن المراد بها تأكيد الخبر . وهذا القول
اختيار أبي حاتم ، وحكاه الاخفش عن الكوفيين . وقرره بعضهم
بأن قال : أصل الكلام ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ،
والقرآن ذي الذكر . فلما قدم القسم ترك على حاله . قال الاخفش :
وهذا يقوله الكوفيون ، وليس بجيد في العربية . لو قلت : والله
قام ، وأنت تريد قام والله . لم يحسن . وقال النحاس : هذا خطأ
على مذهب النحويين ، لأنه إذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمدا
عليه لم يكن بد من الجواب . وأجمعوا أنه لا يجوز : والله قام عمرو ،
بمعنى قام عمرو والله . لأن الكلام يعتمد على القسم . وذكر
الاخفش وجهاً آخر في جواب القسم ، فقال : يجوز أن يكون لصاد
معنى يقع عليه القسم ، لاندري نحن ما هو . كأنه يقول : الحق والله .

قال أبو الحسن الواحدى : وهذا الذى قاله الاخفش صحيح المعنى على قول من يقول (ص) الصادق الله ، أو صدق محمد . وذكر الفراء هذا الوجه أيضاً . فقال ، (ح) جواب القسم . وقال : هو كقولك وجب والله ، وترك والله ، فهى جواب لقوله (والقرآن) وذكر النحاس وغيره وجهاً آخر فى الجواب ، وهو انه محذوف تقديره : والقرآن ذى الذكر ، فالامر كما يقوله هؤلاء الكفار . ودل على المحذوف قوله تعالى (بل الذين كفروا) وهذا اختيار ابن جرير . وهو مخرج من قول قتادة . وشرحه الجرجاني ، فقال « بل » رافع الخبر قبله ومثبت الخبر بعده . فقد ظهر ما بعده وظهر ما قبله ، وما بعده دليل على ما قبله . فالظاهر يدل على الباطن ، فاذا كان كذلك وجب أن يكون قوله (بل الذين كفروا فى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) مخالفاً لهذا المضمهر ، فكأنه قيل : والقرآن ذى الذكر إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق ، أو كل ما فى هذا المعنى . فهذه ستة أوجه سوى ما بدأنا به فى جواب القسم . والله أعلم

ونظير هذا قوله تعالى (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ . بَلْ عَجِبُوا) قيل جواب القسم (قَدْ عَلِمْنَا) وقال الفراء : محذوف ، دل عليه قوله (إِذَا مِتْنَا) أى لتبعثن . وقيل قوله (بل عجبوا) كما تقدم بيانه

(٢) فصل

ومن ذلك قوله (٧٥ : ١) لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ٢ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ
الْأَوَّامَةِ (فقد تضمن الاقسام ثبوت الجزاء ، ومستحق الجزاء .
وذلك يتضمن اثبات الرسالة ، والقرآن ، والمعاد . وهو سبحانه
يقسم على هذه الأمور الثلاثة ، ويقررها بأبلغ التقرير ، لحاجة النفوس
الى معرفتها ، والايمان بها . وأمر رسوله أن يقسم عليها ، كما قال تعالى
(وَيَسْتَنبِئُونَكَ : أَحَقُّ هُوَ ؟ قُلْ : إِي ، وَرَبِّي ، إِنَّهُ لَحَقٌّ) وقال تعالى
(٣٤ : ٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَأْتِينَا السَّاعَةُ . قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ .
وقال تعالى (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا . قُلْ : بَلَى ، وَرَبِّي
لَيُبْعَثَنَّكُمْ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) فهذه ثلاثة
مواضع لارابع لها . يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ما أقسم
عليه هو سبحانه من النبوة ، والقرآن ، والمعاد

فأقسم سبحانه لعباده ، وأمر أصدق خلقه ان يقسم لهم ، وأقام
البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه ، فأبى الظالمون
الاجحودا وتكذبا

واختلف في النفس المقسم بها ههنا ، هل هي خاصة أو عامة ؟ على

قولين ، بناء على الأقوال الثلاثة في اللّوامة . فقال ابن عباس : كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة . يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا . ويلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته . واختاره الفراء . قال : ليس من نفس ، برة ولا فاجرة ، الا وهي تلوم نفسها . ان كانت عملت خيرا قالت : هلا ازددت خيرا ؟ وان كانت عملت سوءا . قالت : ياليتني لم أفعل

والقول الثاني : أنها خاصة . قال الحسن : هي النفس المؤمنة ، وان المؤمن - والله - لا تراه الا يلوم نفسه على كل حالة ، لأنه يستقصرها في كل ما تفعل . فيندم ويلوم نفسه ، وإن الفاجر يمضي قدما ، لا يعاتب نفسه

والقول الثالث ، أنها النفس الكافرة وحدها ، قاله قتادة ومقاتل . وهي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله قال شيخنا (١) : والاظهر أن المراد نفس الانسان مطلقا . فان نفس كل إنسان لوامة ، كما أقسم بجنس النفس في قوله (٧ : ٩١) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنَّهُمْ فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا) فانه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو

(١) هو شيخ الاسلام الامام المجتهد المطلق ، تقي الدين احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية . ولد سنة ٦٦١ . وتوفي سنة ٧٢٨ رحمه الله ورضي عنه

غيره على أمر . ثم هذا اللوم قد يكون ذا وقد يكون مذموماً كما قال تعالى
(٦٨ : ٣٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ
وقال تعالى (٥ : ٥٤) يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِنَا لَا يَخَافُونَ أَوْمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
اللوم غير محمود . وفي الصحيحين في قصة حاج آدم وموسى «أتلومنى
على أمر قدّره الله علىّ قبل أن أخلق؟» فخرج موسى (١) فهو سبحانه

(١) رواه البخارى في عدة أبواب ، قال الحنفى الفتح (١١ : ٤٠٧)
قال ابن عبد البر : هذا الحديث ثابت بالاتفاق . روى أبى هريرة
جماعة من التابعين . وروى عن النبي صلى الله عليه وآله من وجوه
أخرى من رواية الثقات الاثبات اهـ . قال الحافظ : وقع بن طريق
عشرة عن أبى هريرة ، وهو عند مسلم والنسائى والترمذى وخزيمة
وأحمد من عدة طرق . وهو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسه
أبى داود وأبى عوانة . وعن جندب بن عبد الله عند النسائى
وعن أبى سعيد عند البزار . اهـ باختصار . وقد أطال الحافظ في شرحه
والإكلام على ما فيه من القوائد . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل
عظيم لاهل الحق في اثبات القدر ، وإن الله قضى أعمال العباد ، فكل
أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله . وليس فيه حجة للجبرية وإن
كان في بادىء الرأى يساعدهم . وقال القرطبى : إنما غلبه بالحجة ، لأنه علم
من التوراة أن الله تاب عليه . فكان لومه على ذلك نوع جفاء . قال
الحافظ : وقد أنكر القدرية الحديث ، لأنه صريح في اثبات القدر السابق

يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) وعلى جزأها كقوله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَأْذِنَهُمْ أَجْمَعِينَ) وعلى تباين عملها كقوله (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) وكل نفس لوامة، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير، فتبادر إلى التوبة، والنفس الشقية بالضد من ذلك

وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة، ومحل الكسب، وهو النفس اللوامة. ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر. ويدها عليه، ويرشدها إليه، ويأمرها إياه فيجعلها مريدة للخير، مرشدة له، كارهة للشر مجانبة له، لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه، ولأنها متلومة مترددة، لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتؤثره، وتلوم نفسها عليه إذا

وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى. وقد أطل الحافظ في الجواب على ذلك من وجوه عدة: منها ما قال ابن عبد البر: هذا مخصوص بآدم. لأن المناظرة وقعت بينهما بعد أن تاب الله عليه. قال تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) فحسن منه أن ينكر على موسى لومه، والا فلا يجوز لاحد أن يقول لمن لومه على ارتكاب المعصية: هذا سبق في علم الله وقدره قبل أن يخلقني فإن الامة اجتمعت على لوم من وقعت منه المعصية.

فاتها ، فتوب منه ان كانت سعيدة ، ولتقوم عليها حجة عدله فيكون
لومها في القيامة لنفسها عليه لوما بحق ، قد أعذر الله خالقها وفاطرها
اليها فيه . ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة
والقرآن ، وانها لا غنى لها عن ذلك ، ولا صلاح ، ولا فلاح بدونه
ألبته . ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره
عليه قرن بينهما في الذكر

(٥) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٩١ : ١) وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ٢ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ٣
وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ٤ وَاللَّيْلُ إِذَا يَشَاهَا ٥ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ٦ وَالْأَرْضَ
وَمَا طَحَّاهَا ٧ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ()
قال الزجاج وغيره : جواب القسم (قَدْ أَمْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) ولما طال
الكلام حسن حذف اللام من الجواب

وقد تضمن هذا القسم الاقسام بالخالق ، والمخلوق ، فاقسم بالسما
وبانيها ، والأرض وطاحيها ، والنفس ومسويها .

وقد قيل إن مصدرية ، فيكون الاقسام بنفس فعله تعالى ، فيكون
قد أقسم بالمصنوع الدال عليه . وبصنعتة الدالة على كمال علمه وقدرته
وحكمته وتوحيده . ولما كانت حركة الشمس والقمر ، والليل

والنهار أمراً يشهد الناس حدوثه شيئاً فشيئاً ، ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث ، كان العلم بذلك منزلاً منزلة ذكر المحدث له لفظاً . فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة

ولهذا سلك طائفة من النظائر طريق الاستدلال بالزمان على الصانع وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع . كقوله (٣٠ : ١٩٠) **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ**) ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان ذكر مع الأقسام بهما بانيهما ومبدعهما . وكذلك النفس ، فإن حدوثها غير مشهود ، حتى ظن بعضهم قدمها . فذكر مع الأقسام بها مَسْوِيَّهَا وفاطرها ، مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق ، فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض ، وجعلها سقفا لهذا العالم ، والطَّحُو هو مدُّ الأرض وبسطها ، وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان ، ويمكن فيها البناء والغراس والزرع ، وهو متضمن لنضوب الماء عنها ، وهو محير عقول الطبائعيين ، حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء ، فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة وكونه هذا الجانب المعين دون غيره . مع استواء الجوانب في الشكل الكُرِّي ، يقتضى تخصيصاً . فلم يجدوا بداً أن يقولوا : عناية الصانع اقتضت ذلك . قلنا : نعم إذاً ، ولكن عناية من لا مشيئة له ، ولا إرادة ولا اختيار ، ولا علم بمعين أصلاً ، كما تقولونه فيه

محال ، فعنايته تقتضى ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله ، وأنه الفاعل يفعل باختياره ما يريد

وكذلك النفس أقسم بها وبين سواها وألهمها فجورها وتقواها ، فإن من الناس من يقول قديمة لا مبدع لها . ومنهم من يقول بل هي التي تبتدع فجورها وتقواها ، فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعها ، وأنه هو الذي ألهمها الفجور والتقوى . فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالها . وذكر لفظ التسوية : كما ذكره في قوله (٦: ٨٢) مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (وفي قوله (٧٢: ٣٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) إيذانا بدخول البدن في لفظ النفس . كقوله (٧: ١٨٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (وقوله (٢٤: ٦١) فَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ) (٤: ٢٩) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (٢٤: ١٢) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا) ونظائره . وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية . وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها

وقوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) (الضمير مرفوع في (زَكَّاهَا) عائد على (مَنْ)) وكذلك هو في (دَسَّاهَا) (المعنى قد أفلح من زكى نفسه . وقد خاب من دساها هذا القول هو الصحيح ، وهو نظير قوله ٨٧: ١٤) (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه

بفعل المفلح ، كقوله (٢٣ : ١) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٢ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) الى آخر الآيات وقوله (٢ : ٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وقوله (٥١ : ٢٤) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ونظائره . قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله ، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله . وقاله قتادة . وقال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى نفسه ، أى نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف . وقد خاب من دساها أى نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي . والفاجر أبداً خفى المكان ، زَمِنَ المروءة ، غامض الشخص ، ناكس الرأس . فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه . وقعها . ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها . وكانت أجواد العرب تنزل الرُبَى ويفاع الارض لتشهر أنفسها للمعتفين ، وتوقد النيران فى الليل

للطارقين . وكانت اللثام تنزل الاولاج والاطراف والاهضام (١)
لتخفي أماكنها على الطالبين . فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها ،
وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها . وأنشد :

وَبَوَّاتَ يَتِّكَ فِي مَعْلَمٍ * رَحِيبَ الْمَبَاحَاتِ وَالْمَسْرَحِ

كَفَيْتَ الْعُقَاةَ طُلَّابَ الْقُرَى * وَنَبَّحَ الْكِلَابَ لِمُسْتَبِحِ

وقال أبو العباس : سألت ابن الاعرابي عن قوله (وقد خاب من
دساها) : فقال دسَّى معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم . وعلى
هذا فالمعنى أخفى نفسه في الصالحين ، يُرى الناس أنه منهم وهو
منطو على غير ما ينطوى عليه الصالحون . وقال طائفة أخرى : الضمير
يرجع الى الله سبحانه . قال ابن عباس . في رواية عطاء : قد أفلحت نفس
زكاها الله وأصلحها . وهذا قول مجاهد ، وعكرمة ، والسكبي ، وسعيد
ابن جبير ، ومقاتل ، قالوا : سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها
الله وطهرها ووفقها للطاعة ، حتى عملت بها ، وخابت وخسرت نفس
أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها

قال أرباب هذا القول : قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها ،
لأنها تدل على وحدانيته ، وعلى فلاح من طهره ، وخسارة من
خذله ، حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وإصلاحها

(١) اليفاع المكان المرتفع . والولجة موضع أو كهف تستتر فيه المارة
الجمع أولاج . والهضم - بكسر الضاد - المطمئن من الأرض

بالمعصية من غير قَدَر سابق ، وقضاء متقدم . قالوا : وهذا أبلغ
 في التوحيد الذي سبقت له هذه السورة . قالوا : ويدل عليه قوله
 (فَأَلْهِمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) قالوا : ويشهد له حديث نافع عن ابن
 عمر عن ابن أبي مليكة (١) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : انتهت نفسي
 ليلة فوجدت رسول الله صلى عليه وسلم وهو يقول « رَبِّ اعْطِ نَفْسِي
 تَقْوَاهَا ، وَزَكَاةَ أَنْتَ خَيْرَ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا » قالوا
 فهذا الدعاء هو تأويل الآية ، بدليل الحديث الآخر : ان النبي ﷺ كان
 اذا قرأ (قد أفلح من زكَّاهَا) وقف ثم قال « اللهم آت نفسي تقواها ،
 أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا ، وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرَ مَنْ زَكَّاهَا » (٢) قالوا : وفي هذا
 ما يبين ان الأمر كله له سبحانه ، فانه هو خالق النفس وملهمها
 الفجور والتقوى . وهو مزيكها ومُدَسِّها . فليس للعبد في الأمر شيء
 ولا هو مالك من أمر نفسه شيئاً

قال أرباب القول الأول : هذا القول ، وان كان جائزاً في العربية ،
 حاملاً للضمير المنصوب على معنى مَنْ ، وان كان لفظها مذكراً ،
 كما في قوله (١٠ : ٤٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) جمع الضمير ، وان

(١) كذا هنا . وفي تفسير ابن كثير قال الامام أحمد حدثنا وكيع عن نافع
 عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة وذكره . ثم قال ابن كثير : نفرد به
 (٢) رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره من طريق الطبراني وابن أبي حاتم

كان لفظ من مفردا ، حملا على نظمها . فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر ، وهنا قد تقدم لفظ من ، والضمير المرفوع في (زكاهما) يستحقه لفظاً ومعنى . فهو أولى به ، ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظاً ومعنى . فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه . وأما عود الضمير الذي يلي من على الموصول السابق وهو قوله (وَمَا سَوَّاهُمَا) وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنث على من ، ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة . فهذا يجوز ، لولم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه . فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافة ولم تدع الضرورة إليه ، فالحمل عليه ممتنع

قالوا : والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه :

﴿ أحدها ﴾ أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره ، كما هي طريقة القرآن ﴿ الثاني ﴾ أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه ، وما يثاب وما يعاقب عليه . وفي قوله (فَأَتَاهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) إثبات القضاء والقدر السابق . فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين . وهما كثيراً ما يقتربان في القرآن كقوله (٧٤ : ٥٤) إِنَّهُ تَذَكَّرَ ٥٥ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ٥٦ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وقوله (٢٨ : ٨١) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ٢٩ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية

(الثالث) ان قولنا يستلزم قولكم ، دون العكس . فان العبد اذا زكى نفسه ودساها فانما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه واعاته ، وانما يدسها بعد تدسية الله لها بخذلانه ، والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما اذا كان المعنى على القدر السابق المحض ، لم يبق للكسب وفعل العبد هنا ذكر البتة

(٦) فصل

وذكر في هذه السورة ثمود ، دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخنا : هذا - والله أعلم - من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فانه لم يكن في الامم المكذبة أخف ذنبا وعذابا منهم ، اذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ، ومدين ، وقوم لوط ، وغيرهم . ولهذا لما ذكرهم وعادا قال (٤١ : ١٥) فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ١٦ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) وكذلك اذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر والتكبر ، والأعمال السيئة ، كاللواط ، وبخس المكيال والميزان ، والفساد في الأرض ، كما في سورة هود والشعراء وغيرهما ، فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفاحشة التي لم

يُسَبِّقُوا إِلَيْهَا . وفي قوم عاد - مع الشرك - التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا ، وشدة البطش ، وقولهم (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟) وفي أصحاب مَدْيَنَ - مع الشرك - الظلم في الاموال . وفي قوم فرعون - مع الشرك - الفساد في الارض والعلو . وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم . فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية ، التي لا يقوم لها شيء . وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم . فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء ، وطمس الابصار ، وقلب ديارهم عليهم . بأن جعل عاليها سافلها ، واخسف بهم الى أسفل سافلين . وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان . وأما ثمود فاهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال . فاذا كان عذاب هؤلاء - وذنوبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم - فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه . وعقر عباده ، وسفك دماءهم ، كان أشد عذابا . ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا ، وما يعاقب به من سعى في الارض بالفساد ، وسفك الدماء بغير حق ، واقام الفتن واستهان بحرمات الله ، علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون

﴿ قلت ﴾ وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكر ، دون غيرهم ، معنى آخر ، وهو أنهم ردوا الهدى بعد ما يتقنوه وكانوا مستبصرين به ، قد

ثلجت له صدورهم ، واستيقظت له أنفسهم ، فاختاروا عليه العمى والضلالة ، كما قال تعالى في وصفهم (٤١ : ١٦) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (١٧ : ٥٩) وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً أَى مَوْجِبَةً لَهُمُ التَّبَصُّرَةَ وَالْيَقِينَ ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ الْأُمَمِ الْمَهْلِكَةِ هَذَا شَأْنَهُمْ . فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَهْلِكْ أُمَّةً إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهَا ، لَكِنْ خَصَّتْ ثَمُودَ مِنْ ذَلِكَ الْهُدَى وَالْبَصِيرَةَ بِمَزِيدٍ . وَلِهَذَا لَمَّا قَرْنَهُمْ بِقَوْمٍ عَادَ قَالَ (فَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟) ثُمَّ قَالَ (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) وَلِهَذَا أَمَكْنَ عَاداً الْمَكَابِرَةَ ، وَإِنْ يَقُولُوا النَّبِيُّهُمْ (١١ : ٥٣) مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ (وَلَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ ثَمُودَ ، وَهَدَرُوا الْبَيْتَ عَيْنَانَا . وَصَارَتْ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، فَرَدُّوا الْهُدَى بِعَدْتِقْنِهِمُ وَالْبَصِيرَةَ التَّامَةَ ، فَكَانَ فِي تَخْصِيصِهِمُ بِالذِّكْرِ تَحْذِيرٌ لِكُلِّ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ . وَهَذَا دَاءٌ أَكْثَرُ الْهَالِكِينَ ، وَهُوَ أَعْمُ الْأَدْوَاءِ وَأَغْلَبُهَا عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(٧) فصل

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (٨٩ : ١) وَالْفَجْرِ ٢ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٣ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٤ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٥ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ؟) قِيلَ جَوَابُهُ (إِنْ

رَبَّكَ لَيْلًا مُرْصَادٍ) وهذا ضعيف لوجهين ((أحدهما)) طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة ((والثاني)) قوله (إِنَّ رَبَّكَ لَيْلًا مُرْصَادٍ) ذكر لتقرير عقوبة الله الأمام المذكورة ، وهي عاد ، وثمود ، وفرعون . فذكر عقوبتهم . ثم قال مقررآ ومحذرا (إِنَّ رَبَّكَ لَيْلًا مُرْصَادٍ) فلانرى تعلقه بذلك دون القسم . وأحسن من هذا أن يقال : إن الفجر فى الليالى العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة ، من المناسك ، وأمكنة معظمة ، وهى محلها ، وذلك من شعائر الله ، المتضمنة خضوع العبد لربه ، فإن الحج والنسك عبودية محضة لله ، وذل وخضوع لعظمته . وذلك ضد ما وصف به عادا وثمود ، وفرعون ، من العتو ، والتكبر ، والتجبر . فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله . وهؤلاء الامم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الأيام العشر » قيل : يا رسول الله ، ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال « ولا الجهاد فى سبيل الله ، الا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشئ » فالزمان المتضمن لمثل هذه الاعمال أهل ان يقسم الرب عز وجل به

(والفجر) ان أريد به جنس الفجر ، كما هو ظاهر اللفظ ، فانه يتضمن وقت صلاة الصبح ، التى هى أول الصلوات . فافتتح القسم

بما يتضمن أول الصلوات ، وختمه بقوله (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ)
 المتضمن لآخر الصلوات . وان أريد بالفجر فجر مخصوص ، فهو
 فجر يوم النحر وليلته ، التي هي ليلة عرفة ، فتلك الليلة من أفضل
 ليالى العام ، وما روى الشيطان في ليلة أدر ولا أحقر ولا أغيط
 منه فيها . وذلك الفجر فجر يوم النحر الذى هو أفضل الأيام عند
 الله ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أفضل الأيام
 عند الله يوم النحر » رواه أبو داود باسناد صحيح . وهو آخر أيام
 العشر ، وهو يوم الحج الاكبر ، كما ثبت فى صحيح البخارى وغيره .
 وهو اليوم الذى أذن فيه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 « إِنَّ اللَّهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ » . وان لا يمحج بعد العام
 مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » ولا خلاف ان المؤذن أذن
 بذلك فى يوم النحر ، لا يوم عرفة . وذلك بأمر رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ، امثالا وتأويلا للقرآن

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات : وهما المختصان
 بعبادة الله . والخضوع له والتواضع لعظمته . ولهذا قال الخليل عليه السلام
 (١٦٢ : ٦) اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقيل لخاتم
 الرسل صلى الله عليه وسلم (١٠٨ : ٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ بخلاف حال المشركين
 المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده ، بل يشركون به ، ويستكبرون عن
 عبادته ، كحال من ذكر فى هذه السورة من قوم عاد ، وثمود ، وفرعون

وذكر سبحانه من جملة هذه الاقسام (الشَّعْع والوتر) . اذ هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر . في الأمكنة والأزمنة والاعمال فالصفا والمروة شفع . والبيت وتر . والجمرات وتر ، ومِنَى ومُزْدَلِفَة شفع . وعرفة وتر . وأما الاعمال فالطواف وتر . وركعتاه شفع . والطواف بين الصفا والمروة وتر . ورمى الجمار وتر . كل ذلك سبع سبع ، وهو الاصل . فان الله وتر ، يحب الوتر . والصلاة منها شفع ومنها وتر . والوتر يوتر الشفع ، فتكون كلها وترا . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مثنى مثنى . فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تُؤْتِرُ لَكَ مَا قَد صِلَيْتَ (١) » وأما الزمان فان يوم عرفة وتر ، ويوم النحر شفع . وهذا قول أكثر المفسرين . وروى مجاهد عن ابن عباس : الوتر آدم ، وشفع بزوجه حواء . وقال في رواية أخرى : الشفع آدم وحواء . والوتر الله وحده . وعنه رواية ثالثة : الشفع يوم النحر ، والوتر اليوم الثالث . وقال عمران بن حصين ، وقتادة : الشفع والوتر هي الصلاة . وروى فيه حديثا مرفوعا . وقال عطية العوفي : الشفع الخلق . قال الله تعالى (٧٨ : ٨) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (والوتر هو الله . وهذا قول الحكم . قال : كل شيء شفع والله وتر . وقال أبو صالح : خلق الله من كل شيء زوجين اثنين ، والله وتر واحد ، وهذا قول مجاهد . ومسروق ، وقال الحسن : الشفع والوتر العدد كله

(١) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن ، عن ابن عمر

من شفع ووتر . وقال ابن زيد : الشفع والوتر الخلق كله من شفع ووتر ، قال مقاتل : الشفع الأيام والليالي ، والوتر اليوم الذي لاليلة بعده ، وهو يوم القيامة .

وذكرت أقوال آخر ، هذه أصولها . ومدارها كلها على قولين (أحدهما) أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات (والثاني) أن الوتر الخالق ، والشفع المخلوق . وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق . فهو نظير ما تقدم في قوله (وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا) ونظير ما ذكر في قوله (٨٥: ٣٠ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) وما ذكر في قوله (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى . وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى . وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) وقال ههنا (وَاللَّيْلُ إِذَا يَسْرِ) وفي سورة المدثر أقسم بالليل إذا أدبر . وفي سورة التَّكْوِيْرِ أقسم بالليل إذا عَسَسَ وقد فسر بأقبل ، وفسر بأدبر . فان كان المراد اقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة ، وهي حالة اقباله ، وحالة امتداده وسريانه ، وحالة ادباره ، وهي من آياته الدالة عليه سبحانه

وعرف الفجر باللام اذ كل أحد يعرفه ، ونكر الليالي العشر ، لأنها انما تعرف بالعلم . وأيضا فان التنكير تعظيم لها . فان التنكير يكون للتعظيم .

وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته ، وأنه الفجر الذي يعرفه
كل أحد ولا يحمله

فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم
كان في ذلك ما دل على المقسم عليه ، ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى
(هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِإِذِي حِجْرٍ ؟) فان عظمة هذا المقسم به يعرف
بالنبوة . وذلك يحتاج الى حِجْر بحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى
ويحمله على اتباع الرسل ، لئلا يصيبه ما أصاب من كذب الرسل
كعاد ، وفرعون ، وثمود .

ولما تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال
المستكبرين المتجبرين الطاغين . ثم أخبر أنه صب عليهم سوط
عذاب . ونكره إما للتعظيم ، وإما لأن يسيرا من عذابه استأصلهم
وأهلكهم ، ولم يكن معه بقاء ولا ثبات

ثم ذكر حال الموسع عليهم في الدنيا والمُقْتَرَّ عليهم . وأخبر ان
توسيعه على من وسع عليه - وان كان اكراما له في الدنيا - فليس
ذلك اكراما على الحقيقة ، ولا يدل على أنه كريم عنده ، من أهل
كرامته ومحبته ، وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على اهانتة له ،
وسقوط منزلته عنده ، بل يوسع ابتلاء وامتحاناً ، ويقتّر ابتلاء
وامتحاناً . فيبتلى بالنعيم . كما يبتلى بالمصائب ، وسبحانه هو يبتلى عبده

بنعمة تجلب له نعمة ، وبنعمة تجلب له نعمة أخرى ، وبنعمة تجلب له نعمة أخرى ، وبنعمة تجلب له نعمة ، فهذا شأن نعمة ونقمه سبحانه وتضمنت هذه السورة ذم من اغترى بقوته وسلطانه وماله . وهم هؤلاء الامم الثلاثة : قوم عاد ، اغترى بقوتهم . وثمود ، اغترى باجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم . وقوم فرعون ، اغترى بالمال والرياسة ، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا . وهذا شأنه دائماً مع كل من اغترى بشيء من ذلك ، لا بد أن يفسده عليه ، ويسلبه إياه ثم ذكر سبحانه حال الانسان في معاملته لمن هو أضعف منه ، كاليتيم والمسكين . فلا يكرم هذا ، ولا يحض على طعام هذا . ثم ذكر حرصه على جمع المال وأكله ، وحبه له . وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين

ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة ، وهي الخاشعة المتواضعة لربها ، وما تقول اليه من كرامته ورحمته . كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة ، وما تقول اليه من شدة عذابه ووثاقه

(٨) فصل

وأما سورة (لا أقسم بهذا البلد) فذكر فيها جواب القسم . وهو قوله (لقد خلقنا الانسان في كبد) وفسر الكبد بالاستواء واتصاب القامة . قال ابن عباس ، في رواية مقسم : منتصباً على التبيان ٣ — التبيان

قدميه . وهذا قول أبي صالح ، والضحاك ، وإبراهيم ، وعكرمة ،
وعبد الله بن شداد . قال المنذر : سمعت أبا طالب يقول : الكبد
الاستواء والاستقامة . وفسر بالتَّصَبُّب . هذا قول مجاهد ، وسعيد
ابن جبير ، والحسن ، ورواية عن علي ، وعن ابن عباس . قال الحسن :
لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم . وقال سعي بن أبي
الحسن (١) : يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال قتادة :
يكابد أمر الدنيا والآخرة ، فلا تلقاه إلا في مشقة . وروى ابن
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : يعني حمله وولادته ، ورضاعه ،
وفصاله ، ونبت أسنانه وحياته ، ومعاشه ، ومماته . كل ذلك شدة .
قال مجاهد : حملته أمه كرها ، ووضعته كرها ، ومعيشته في شدة .
فهو يكابد ذلك ، وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمر ، وهي معاناة
شدته ومشقته ، والرجل يكابد الليل إذا قاسى هوْلَه وصعوبته ،
والكبد شدة الأمر ، ومنه تكبّد اللبن ، إذا غلظ واشتد . ومنه الكبد
لأنها دم يغلظ ويشتد . وانتصاب القامة والاستواء من ذلك ، لأنه
إنما يكون عن قوة وشدة ، فإن الإنسان مخلوق في شدة . بكونه في
الرحم ، ثم في القِباط والرباط ، ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه

(١) كذا في الاصل . وفي تفسير ابن كثير : وروى من طريق
أبي مودود ، سمعت الحسن قرأ هذه الآية فقال : يكابد أمر من أمر
الدنيا وأمر من أمر الآخرة

حال التكليف ، ومكابدة المعيشة ، والأمرو والنهى ، ثم مكابدة الموت وما بعده فى البرزخ ، وموقف القيامة ، ثم مكابدة العذاب فى النار ولا راحة له الا فى الجنة

وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته ، ومنه قول لبيد :

يَا عَيْنُ هَلَّا بِكَيْتِ أُرْبِدَ ، إِذْ قُمْنَا وَقَامَ الْخُصُومُ فِي كَبَدٍ ؟ (١)

أى فى شدة وعناء . وهذا يشبه قوله تعالى (٢٨: ٨٦) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ قال ابن عباس : أى خَلَقْنَاهُمْ ، وقال أبو عبيدة : الأسر شدة الخلق يقال : فرس شديد الأسر . قال وكل شئ شدته : من قتب أو غيره ، فهو مأسور . وقال المبرد : الأسر القوى كلها . وقال الليث : الأسر قوة المفاصل والواصل . وشد الله أسرفلان ، أى قوى خلقه . وكل شئ جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر . وقال الحسن : شدنا أواصلهم بعضها إلى بعض ، بالعروق والعصب . وقال مجاهد : هو الشرج ، يعنى موضع البول والغائط . إذا خرج الأذى تقبضا

والمقصود أنه سبحانه أقسم فى سورة البلد على حال الانسان وأقسم سبحانه بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى
ثم أقسم بالوالد وما ولد . وهو آدم وذريته فى قوا ، جمهور المفسرين . وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل المكان ، وأصل

(١) هومن قصيدة يرثى بها أخاه أربد . أولها :

ما إن تعدي النون من أحد لا والد مشفق ، ولا ولد

السكان . فرجع البلاد إلى مكة ، و مرجع العباد إلى آدم
 وقوله (وَأَنْتَ خَلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ) فيه قولان (أحدهما) أنه من
 الاحلال ، وهو ضد الاحرام (والثاني) أنه من الحلول وهو ضد
 الظعن . فان أريد به المعنى الاول فهو حلال ساكن البلد ، بخلاف
 المحرم الذي يحج ويعتمر ، ويرجع . ولان أمنه إنما تظهر به النعمة
 عند الحل من الاحرام . والافق حال الاحرام هو في أمان
 والحرمة هناك للفعل لا للمكان . والمقصود هو ذكر حرمة المكان
 وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضى أمنه . ولكن
 على هذا ففيه تنبيه ، فانه اذا أقسم به ، وفيه الحلال ، فاذا كان فيه
 الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن . وكذلك إذا أريد المعنى الثاني ،
 وهو الحلول ، فهو متضمن لهذا التعظيم . مع تضمنه أمراً آخر .
 وهو الاقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبد ، فهو خير البقاع
 وقد اشتمل على خير العباد ، فجعل بيته هدى للناس ، ونبيه اماما
 وهاديا لهم . وذلك من أعظم نعمه واحسانه إلى خلقه ، كما هو من
 أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته ، فمن اعتبر حال بيته وحال
 نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية

وفى الآية قول ثالث ، وهو أن المعنى : وأنت مُسْتَحَل قَتْلِكَ
 وإخراجك من هذا البلد الأمين ، الذي يأمن فيه الطير والوحش
 والجاني . وقد استحل قومك فيه حرمتك ، وهم لا يعصِدون به

شجرة ، ولا يُفَرِّون به صيدا . وهذا مروى عن شُرْحَيْل بن سعد . وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم ، موقعها من أحسن موقع والطفه

فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله

ثم أنكر سبحانه على الانسان ظنه وحسابه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور . فان الذى خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق . فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادرا في نفسه ، فهذا برهان مستقل بنفسه . مع أنه متضمن للجزاء الذى ما طه القدرة والعلم ، فنبه على ذلك بقوله (اِيْحْسَبُ اَنْ اَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ) وبقوله (اِيْحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ ؟) فيحصى عليه ما عمل من خير وشر ، ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه ؟

ثم أنكر سبحانه على الانسان قوله (اَهْلَكَتُ مَالًا لَبَدًا) وهو الكثير الذى يلبد بعضه فوق بعض ، فافتخر هذا الانسان باهلاكه وانفاقه في غير وجهه . إذ لو أنفق في وجوهه التى أمر بانفاقه فيها ، ووضع مواضعه ، لم يكن ذلك إهلاكا له ، بل تقربا به الى الله ، وتوصلا به الى رضاه وثوابه . وذلك ليس باهلاك له . فأنكر سبحانه افتخاره ، وتبجح به بانفاق المال في شهواته وأغراضه التى إنفاقه فيها إهلاك له

ثم وبخه بقوله (أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ؟) وأتى ههنا بلم ،
الدالة على المضى ، فى مقابلة قوله (أَهْدَكْتُ مَالاً لَبِداً) فان ذلك
فى الماضى . أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَمَا أَنْفَقَهُ وَفِيمَا أَهْلَكَه ؟
ثم ذكر برهانا مقدرأ أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا
العبد الذى له عينان يبصر بهما . فكيف يعطيه البصر من لم يره ؟
وكيف يعطيه آلة البيان ، من الشفتين واللسان ، فينطق ، ويبين
عما فى نفسه ، ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ، ولا يخاطب ،
ولا يأمر ، ولا ينهى ؟ وهل كمال المخلوق مستفاد الا من كمال خالقه ؟
ومن جعل غيره عالما بِنَجْدَى الخير والشر - وهما طريقاها - أليس هو
أولى وأحق بالعلم منه . ومن هداها الى هذين الطريقين ، كيف يليق به أن
يتركه سدى ، لا يعرفه ما يضره وما ينفعه فى معاشه ومعاده ؟ وهل
النبوة والرسالة الا لتكميل هداية النجدين ؟ فدل هذا كله على اثبات
الخالق وصفات كماله ، وصدق رسله ، ووعدده .

وهذه أصول الايمان التى اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم الى
آخرهم إذا تأمل الانسان حاله وخلقاه وجده من أعظم الادلة على
صحتها وثبوتها . فتكفى الانسان فكرته فى نفسه وخلقاه . والرسل
بعثوا مذكرين بما فى الفطر والعقول ، مكملين له ، لتقوم على العبد
حجة الله بفطرته ورسالته . ومع هذا فقامت عليه حجته ولم يقتحم
العقبة التى بينه وبين ربه ، التى لا يصل اليها حتى يقتحمها بالا حسان

الى خلقه بفك الرقبة . وهو تخليصها من الرق ، ليخلصه الله من رق نفسه ، ورق عدوه . وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة ، وبالاخلاص له سبحانه بالايمان الذى هو خالص حقه عليه . وهو تصديق خبره وطاعة أمره ، وابتغاء وجهه . وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ، ويقبل وصية من أوصاه بها ، فيكون صابرا رحيمًا في نفسه ، معينا لغيره على الصبر والرحمة . فمن لم يقتحم هذه العقبة ، وهلك دونها هلك منقطعا عن ربه ، غير واصل اليه ، بل محجوبا عنه

والناس قسمان : ناج ، وهو من قطع العقبة وصار وراءها . وهالك وهو من دون العقبة ، وهم أكثر الخلق . ولا يقتحم هذه العقبة الا المضمرّون . فانها عقبة كؤود شاقة . لا يقطعها الا خفيف الظهر . وهم أصحاب الميمنة . والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ، ولم يطيعوا الأمر . فهم (أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ) قد أُطبقت عليهم : فلا يستطيعون الخروج منها : كما أُطبقت عليهم أعمال النقي والاعتقادات الباطلة . المنافية لما أُخبرت به رسله فلم تخرج قلوبهم منها . كذلك أُطبقت عليهم هذه النار ، فلم تستطع أجسامهم الخروج منها

فتأمل هذه السورة على اختصارها ، وما اشتملت عليه من مطالب العلم والايمان . وبالله التوفيق
وأیضا فان طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة ، تهديدا وتخويفا

لترتب الجزاء عليهما كما قال تعالى (٦ : ٦٥ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ) وقوله تعالى (٩٦ : ٨ أَرَأَيْتَ
الَّذِي يُنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ١١
أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى ١٢ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ١٣ أَلَمْ يَعْلَمْ
بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ؟) وقوله تعالى (٩ : ١٠٥ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرَی
اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) وقال (٤٣ : ٨٠ أَمْ يَحْسِبُونَ
أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ؟ بَلَى ، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ)
وهذا كثير جدافي القرآن . وليس المراد به مجرد الاخبار بالقدرة
والعلم ، لكن الاخبار مع ذلك بما يترتب عليهما من الجزاء بالعدل ،
فانه اذا كان قادرا أمكن مجازاته ، واذا كان عالما أمكن ذلك بالقسط
والعدل ، ومن لم يكن قادرا لم يمكن مجازاته . واذا كان قادرا لکنه غير عالم
بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائهم لم يجاز بالعدل . والرب تعالى موصوف
بكمال القدرة ، وكمال العلم ، فالجزاء منه موقوف على مجرد مشيئته و ارادته
فحينئذ يجب على العاقل أن يطلب النجاة منه بالاخلاص والاحسان ، فهو
اقتحام العقبة المتضمن للتوبة الى الله تعالى ، والاحسان الى خلقه
وقال (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) وهو فعل ماض ، ولم يكرر معه
« لا » اما استعمالا لأداة « لا » كاستعمال « ما » واما اجراء لهذا
الفعل مجرى الدعاء . نحو فلا سلم ولا عاش . ونحو ذلك . وإما لأن

العقبة قد فسرت بمجموع امور : فاقترحابها فعل كل واحد منها .
 فأغنى ذلك عن تكريرها . فكأنه قال : فلا فك رقة . ولا أطعم ،
 ولا كان من الذين آمنوا

وقراءة من قرأ (فَكٌ رَقَبَةٌ) بالفعل ، كأنها أرجح من قراءة
 من قرأها بالمصدر . لان قوله (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ؟) على حد قوله
 (٣: ٦٩ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) (١٧: ٨٣) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) (١٠: ١٠١)
 وما أَدْرَاكَ مَا هِيَ ١١ نَارٌ حَامِيَةٌ) ونظائره ، تعظيما لشأن العقبة
 وتفخيما لامرها . وهى جملة اعتراض بين المفسر والمفسر . فان قوله
 (فَكٌ رَقَبَةٌ ١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
 ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) تفسير
 لاقتحام العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا الى الجنة
 واقتحامه بفعل هذه الامور . فمن فعلها فقد اقتحم العقبة . ويدل على
 ذلك قوله تعالى (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) وهذا عطف على قوله
 (فَكٌ رَقَبَةٌ) والاحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التى هى تفسير
 لما ذكر أولا

وأضافان من قرأها بالمصدر المضاف فلا بدله من تقدير ، وهو :
 ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ واقتحامها فك رقة . وأيضاً فمن قرأها
 بالفعل فقد طابق بين المفسر وما فسره . ومن قرأها بالمصدر فقد

طابق بين المفسر وبعض مافسره ، فان التفسير ان كان لقوله (اَقْتَحَمَ)
طابقه بقوله (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) وما بعده دون (فَكَرَّ رَقَبَةً)
وما يليه ، وان كان لقوله (الْعَقَبَةُ) طابقه (فَكَرَّ رَقَبَةً وَاطْعَامٌ) دون قوله
(ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) وما بعده ، وان كانت المطابقة حاصلة
معنى ، فخصولها لفظاً ومعنى أتم وأحسن

واختلف في هذه العقبة ، هل هي في الدنيا أو في الآخرة ؟
فقال طائفة : العقبة ههنا مثل ضرب به الله تعالى لمجاهدة النفس والشیطان
في أعمال البر . وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل . قال الحسن : عقبة
والله شديدة : مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعدوه والشیطان . وقال
مقاتل : هذا مثل ضرب به الله ، يريد أن المعتق رقبة ، والمطعم الیتیم والمسکین ،
يقاوم نفسه وشیطانہ ، مثل أن يتكلف صعود العقبة ، فتشبه المعتق
رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة ، وهذا قول أبي عبيدة .
وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقة ، يصعد بها الناس . قال عطاء :
هي عقبة جهنم . وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنار . وهذا قول
مقاتل إنها عقبة جهنم . وقال مجاهد والضحاك : هي الصراط ،
يضر ب على جهنم . وهذا لعله قول الكلبي . وقول هؤلاء أصح
نظراً وأثر أولغة . قال قتادة : فانها عقبة شديدة ، فاقترحوا بطاعة الله
وفي أثر معروف « ان بين أيديكم عقبة كؤودا لا يقتحمها الا الخفون »
أو نحو هذا . وان الله سمي الايمان به ، وفعل ما أمر ، وترك ما نهى - عقبة .

فكثيرا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة . وقال بعض الصحابة : وقد حضره الموت ، فجعل يبكي ، ويقول : مالى لا أبكى وبين يدي عقبة كثوود . أهبط منها اما الى جنة ، واما الى نار . فهذا القول أقرب الى الحقيقة ، والآثار السلفية ، والمألوف من عادة القرآن في استعماله (وَمَا أَدْرَاكَ) في الامور الغائبة العظيمة كما تقدم . والله أعلم

(٩) فصل

ومن ذلك اقسامه (١٠٥ : ١) بالتين والزيتون ٢ وطور سينين ٣ . وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) فأقسم سبحانه بهذه الامكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله ، أصحاب الشرائع العظام ، والامم الكثيرة . فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ، ومنبتهما . وهو أرض بيته المقدس . فانها أكثر البقاع زيتونا وتينا . وقد قال جماعة من المفسرين : انه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهما . فان التين فاكهة مخرصة من شوائب التنغيص ، لا عجم له (١) وهو على مقدار اللقمة . وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم . ويدخل في الادوية . ومزاجه من أعدل الامزجة ، وطبعه طبع الحياة ، الحرارة ، والرطوبة . وشكله من أحسن الاشكال .

(١) العجم محركا ، وكغراب ، نوى كل شئ .

ويدخل أكله والنظر اليه في باب المفرحات . وله لذة يمتاز بها عن
سائر الفواكه ، ويزيد في القوة ، ويوافق الباءة ، وينفع من البواسير
والنقرس ، ويؤكل رطبا ويابساً . وأما الزيتون ففيه من الآيات
ما هو ظاهر لمن اعتبر . فان عوده يخرج ثمراً ، يعصر منه هذا الدهن
الذي هو مادة النور وصنع للآكلين ، وطيب ودواء ، وفيه من
مصالح الخلق ما لا يحصى . وشجره باق على عمر السنين المتطاولة .
وورقه لا يسقط . وهذا الذي قالوه حق ، ولا ينافي أن يكون منبته
مراداً . فان منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع
الفاضلة الشريفة . فيكون الاقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهما ،
وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم ، كما أن
طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى ، فانه الجبل الذي كلمه
عليه وناجاه ، وأرسله الى فرعون وقومه

ثم أقسم بالبلد الأمين ، وهو مكة مظهر خاتم انبيائه ورسله ،
سيد ولد آدم . وترقى في هذا القسم من الفاضل الى الافضل .
فبدأ بموضع مظهر المسيح ، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم . ثم ختمه
بموضع مظهر عبده ورسوله ، واكرم الخلق عليه . ونظير هذا بعينه
في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى « جاء الله من طور سيناء ،
وأشرق من ساعير ، واستعلن من فاران » فجيئه من طور سيناء بعثته
لموسى بن عمران ، وبدأ به على حكم الترتيب الواقع . ثم ثنى بنبوته المسيح ،
ثم ختمه بنبوته محمد صلى الله عليهم وسلم . وجعل نبوة موسى بمنزلة مجيء

الصبح ، ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس واشراقها ، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعليهما بعدهما بمنزلة استعلانها وظهورها للعالم . ولما كان الغالب على بنى اسرائيل حكم الحس ذكر ذلك مطابقا للواقع . ولما كان الغالب على الامة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب العقلي ، وأقسم بها على بداية الانسان ونهايته . فقال (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) أى فى أحسن صورة وشكل واعتدال ، معتدل القامة ، مستوى الخلقة ، كامل الصورة ، أحسن من كل حيوان سواه . والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون فى التأليف والتعديل . وذلك صنعته تبارك وتعالى ، فى قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من نقطة من ماء . وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده ، وقدرته ، وحكمته . وعلمه ، وصفات كماله . ولهذا يكررها كثيرا فى القرآن لمكان العبرة بها . والاستدلال بأقرب الطرق على وحدانيته ، وعلى المبدأ والمعاد

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته . عنايته بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه . يعرفون العباد بربهم ، وحقوقه عليهم ، وينذرونهم بالله ونقمته ، ويدعونهم الى كرامته وثوابه

ثم لما كان الناس فى اجابة هذه الدعوة فريقين ، منهم من أجاب ومنهم من أبى ، ذكر حال الفريقين . فذكر حال الأكثرين ، وهم

المردودون الى أسفل سافلين . والصحيح أنه النار . قاله مجاهد ،
والحسن ، وأبو العالية . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هي
النار بعضها أسفل من بعض ، وقالت طائفة ، منهم قتادة ، وعكرمة ،
وعطاء ، والكلبي ، وإبراهيم : انه أرذل العمر ، وهو مروي عن ابن
عباس . والصواب القول الأول ، لوجوه ﴿ أحدها ﴾ ان أرذل
العمر لا يسمى أسفل سافلين ، لافي لغة ، ولا عرف ، وإنما أسفل
سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار ، كما ان عليين مكان
الابرار ﴿ الثاني ﴾ أن المردودين الى أسفل العمر بالنسبة الى نوع
الانسان قليل جداً ، فأكثرهم يموت ولا يرد الى أرذل العمر ﴿ الثالث ﴾
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوونهم وغيرهم في رد من طال
عمره منهم الى أرذل العمر . فليس ذلك مختصاً بالكفار ، حتى
يستثنى منهم المؤمنين ﴿ الرابع ﴾ ان الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه
بالكفار ، بل جعله لجنس بني آدم ، فقال (٢٢ : ٥٥) وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ
مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا) فجعلهم
قسمين ، قسماً متوفى قبل الكبر ، وقسماً مردوداً الى أرذل العمر ،
ولم يسمه أسفل سافلين ﴿ الخامس ﴾ انه لا تحسن المقابلة بين أرذل
العمر وبين جزاء المؤمنين ، وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء
وجزاء أهل الايمان . فيجعل جزاء الكفار أسفل سافلين . وجزاء
المؤمنين أجراً غير ممنون ﴿ السادس ﴾ * ان قول من فسر به بأرذل العمر

يستلزم خلوا الآية عن جزاء الكفار وعاقبة أمرهم . ويستلزم تفسيرها
 بأمر محسوس . فيكون قد ترك الاخبار عن المقصود الأهم . وأخبر عن
 أمر يعرف بالحس والمشاهدة . وفي ذلك هضم لمعنى الآية . وتقصير بها
 عن المعنى اللائق بها * (السابع) * أنه سبحانه ذكر حال الانسان في مبدأه
 ومعاده . فبدؤه خلقه في أحسن تقويم ، ومعاده رده الى أسفل سافلين
 أو الى أجر غير ممنون . وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في
 ذكر مبدأ العبد ومعاده . فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب
 المقصود اثباته والاستدلال عليه ؟ * (الثامن) * أن أرباب القول الأول
 مضطرون الى مخالفة الحس ، وإخراج الكلام عن ظاهره ، والتكلف
 البعيد له ، فأنهم ان قالوا : ان الذى يرد الى أرذل العمر هم الكفار
 دون المؤمنين كابروا الحس ، وان قالوا : ان من النوعين من يرد
 الى أرذل العمر احتاجوا الى التكلف لصحة الاستثناء . فمنهم من
 قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم ،
 اذ اردوا الى أرذل العمر ، بل تجرى عليهم أعمالهم التى كانوا يعملونها
 فى الصحة . فهذا - وان كان حقا - فان الاستثناء انما وقع من الرد لامن
 الأجر والعمل . ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف خص
 بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراء القرآن خاصة . فقالوا
 من قرأ القرآن لا يرد الى أرذل العمر . وهذا ضعيف من وجهين
 (أحدهما) ان الاستثناء عام فى المؤمنين ، قارئهم وأميينهم ، وانه لا دليل على

ما دعوه . وهذا لا يعلم بالحس ، ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه والله أعلم .
 * (التاسع) * أنه سبحانه ذكر نعمته على الانسان بخلقه في
 أحسن تقويم . وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالايان
 وعبادته وحده لا شريك له ، فينقله حينئذ من هذه الدار الى أعلى
 عليين ، فاذالم يؤمن به ، وأشرك به ، وعصى رسله ، نقله منها الى أسفل
 سافلين ، وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة
 من أقبح الصور في أسفل سافلين . فتلك نعمته عليه ، وهذا عدله فيه
 وعقوبته على كفران نعمته * (العاشر) * أن نظير هذه الآية قوله تعالى
 (٨٤ : ٢٤) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (فالعذاب الليم هو أسفل سافلين ، والمستنون
 هنا هم المستنون هناك ، والأجر غير الممنون هناك هو المذكور
 هنا والله أعلم

وقوله (غَيْرُ مَمْنُونٍ) أى غير مقطوع ولا منقوص ، ولا مكدر
 عليهم ، وهذا هو الصواب . وقالت طائفة : غير ممنون به عليهم ،
 بل هو جزاء أفعالهم . ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل . وهو قول
 كثير من القدرية . قال هؤلاء : إن المنة تكدر النعمة . فتمام النعمة
 أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه . وهذا القول خطأ قطعاً ،
 أتى أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بانعام المخلوق على المخلوق .
 وهذا من أبطل الباطل . فان المنة التي تكدر النعمة هي منة

المخلوق على المخلوق . وأما منة الخالق على المخلوق فيها تمام النعمة ولذتها وطيبها . فانها منة حقيقة . قال تعالى (١٧ : ٤٩) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَعْمَلُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) وقال تعالى (١١٤ : ٣٧) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ السَّكَرَةِ الْعَظِيمِ) فتسكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة . وقال لموسى (٣٧ : ٢٠) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ) وقال أهل الجنة (٢٧ : ٥٢) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُومِ) وقال تعالى (٦٤ : ٣) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ) الآية ، وقال (٢٨ : ٥) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ) الآية . وفى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار « ألم أجِدكم ضالًّا لا هداى لكم الله بى ؟ ألم أجِدكم عالة فآغناكم الله بى ؟ » فجعلوا يقولون له : الله ورسوله أمَّن . فهذا جواب العارفين بالله ورسوله . وهل المنة كل المنة الا الله المان بفضله الذى جميع الخلق فى منته ؟ وانما قبحت منة المخلوق لأنها منة ما ليس منه . وهى منة يتأذى بها الممنون عليه . وأما منة المنان بفضله التى ما طاب العيش الا بمنته ، وكل نعمة منه فى الدنيا والآخرة فهى منة يمن بها على من أنعم عليه . فذلك لا يجوز نفيا . وكيف يجوز أن يقال (م - ع التبيان)

انه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة ؟ وهل هذا الا من أبطل الباطل ؟

فان قيل : هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء ، وليس مرادهم ما ذكر ، وانما مرادهم أنه لا يمين عليهم به ، وان كانت لله فيه المنة عليهم ، فانه لا يمين عليهم به ، بل يقال : هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا ، وهذا أجركم ، فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لأنتم عليكم بما أعطيناكم . قيل : وهذا أيضا هو الباطل بعينه ، فان ذلك الأجر ليست الأعمال ثمناله ، ولا معاوضة عنه . وقد قال أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل (١) » فاخبر أن دخول الجنة برحمته الله وفضله ، وذلك محض منته عليه وعلى سائر عبادہ ، وكما انه سبحانه المان بارسال رسله ، وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة عليها ، فهو المان باعطاء الجزاء ، وذلك كله محض منته وفضله وجوده ، لاحق لأحد عليه ، بحيث اذا وفاه اياه لم يكن له عليه منة . فان كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء .

فان قيل : كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بان حق العباد عليه اذا وحدوه أن لا يعذبهم (٢) وقد أخبر عن نفسه ان حقاعليه

(١) رواه البخارى ومسلم (٢) في حديث معاذ المتفق عليه « هل تدري يا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال « حق الله على عباده أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئا . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا »

نصر المؤمنين ؟ قيل : لعمر الله هذان أعظم منته على عباده ، أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده الصادق : أن يثيبهم ولا يعذبهم اذا عبدوه ووحده . فهذا من تمام منته ، فانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه واجابة سائله

ما للعباد عليه حق واجب * كلا . ولا سعى لديه ضائع ان عذبوا فبعده ، أو نُعموا * فبفضله . فهو الكريم الواسع وقوله سبحانه (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ) أصح القولين أن هذا خطاب للانسان ، أى فما يكذبك بالجزء والمعاد بعد هذا البيان ، وهذا البرهان ؟ فتقول انك لا تبعث ولا تحاسب ، ولو تفكرت فى مبدأ خلقك ، وصورتك : لعلمت أن الذى خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك ، وينشئك خلقا جديدا ، وان ذلك لو أعجزه لأعجزه وأعياء خلقك الأول . وأيضا فان الذى كمل خلقك فى أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين ، كيف يليق به أن يتركك سدّى ، لا يكمل ذلك بالأمر والنهى ، ويبان ما ينفعك ويضرك ، ولا تنقل لدار هى أكمل من هذه ، ويجعل هذه الدار طريقا لك إليها ، فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقتضى خلافة ، قال منصور : قلت لمجاهد (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ) عنى به محمد ؟ فقال : معاذ الله ، انما عنى به الانسان . وقال قتادة : الضمير للنبي

صلى الله عليه وسلم ، واختاره الفراء . وهذا موضع يحتاج الى شرح وبيان

يقال : كذب الرجل ، اذا قال الكذب ، وكذبتة انا اذا نسبته الى الكذب ولو اعتقدت صدقته . وكذبتة اذا اعتقدت كذبه وان كان صادقا . قال تعالى (٣ : ١٨٤) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مَنْ قَبْلِكَ) وقال (٦ : ٣٣) فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ) فالاول بمعنى وان ينسبك الى الكذب ، والثاني بمعنى لا يعتقدون انك كاذب ، ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته ، جحودا وعنادا ، هذا أصل هذه اللفظة ، ويتعدى الفعل الى الخبر بنفسه ، والى خبره بالباء ، وبني . فيقال : كذبتة بكذا ، وكذبتة فيه ، والاول أكثر استعمالا ومنه قوله (٥٠ : ٥) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ) وقوله (وكذبوا بآياتنا)

اذا عرف هذا ، فقوله (فَا يُكَذِّبُكَ) يختلف في « ما » هل هي بمعنى أى شيء يكذبك ، أو بمعنى من الذى يكذبك ؟ فمن جعلها بمعنى أى شيء ، تعين على قوله أن يكون الخطاب للانسان . أى فأى شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين ، وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق ؟ ومن جعلها بمعنى فمن الذى يكذبك ، جعل الخطاب للنبي ﷺ . قال الفراء : كأنه يقول ، من يقدر على تكذيبك بالثواب

والعقاب ، بعدما تبين له من خلق الانسان ما وصفناه ؟ وقال قتاد :
فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين ؟

وعلى قول قتادة والفراء اشكال من وجهين * (احدهما) * اقامة ما
مقام مَنْ وأمره سهل * (والثاني) * ان الجار والمجرور يستدعي
متعلقا ، وهو يكذبك . أى فمن يكذبك بالدين ؟ فلا يخلو إما أن
يكون المعنى فمن يجعلك كاذبا بالدين . أو مكذبا به ، ولا يصح
واحد منهما . أما الثانى والثالث فظاهر . فان كذَّبه ليس معناه
جعلته مكذبا أو مكذبا . وانما معناه نسبته الى الكذب . فالمعنى على
هذا فمن يجعلك بعد كاذبا بالدين ، وهذا انما يتعدى اليه بالياء الفعل
المضاعف لا الثلاثى ، فلا يقال : كذب كذا ، وانما يقال كذب به .
وجواب هذا الاشكال ان قوله : كذب بكذا معناه كذب
المخبر به ثم حذف المفعول به لظهور العلم به ، حتى كأنه نسي
وعدوا الفعل الى المخبر به ، فاذا قيل من يكذبك بكذا ؟ فهو بمعنى
كذبوك بكذا سواء . أى نسبوك الى الكذب فى الاخبار به ،
بل الاشكال فى قول مجاهد والجمهور ، فان الخطاب اذا كان
للانسان ، وهو المكذب . أى فاعل التكذيب ، فكيف يقال له :
مايكذبك ؟ أى يجعلك مكذبا . والمعروف كذَّبه اذا جعله كاذبا
لا مكذبا . ومثل فسَّقه اذا جعله فاسقا ، لامفَسَّقا لغيره

وجواب هذا الاشكال : ان صدَّق وكذَّبَ - بالتشديد -

يراد به معنيان* (أحدهما) * النسبة . وهي انما تكون للفعول كما ذكرتم
* (والثاني) * الداعي والحامل على ذلك ، وهو يكون للفاعل .
قال الكسائي : يقال ، ما صدقك بكذا ، أو ما كذبتك بكذا ، أى

ما حملك على التصديق والتكذيب

قلت وهو نظير ما أجرك على هذا ، أى ما حملك على الاجترار عليه :
وما قدمك وما أخرك ، أى ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير .

وهذا استعمال سائغ موافق للعربية وبالله التوفيق

ثم ختم السورة بقوله (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ) وهذا
تقرير لمضمون السورة ، من إثبات النبوة ، والتوحيد ، والمعاد ، وحكمه
بتضمن نصره لرسوله على من كذبه ، وجحد ما جاء به ، بالحجة
والقدرة والظهور عليه ، وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره ،
وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه ، وإن أحكم الحاكمين لا يليق
به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في خلق الانسان في
أحسن تقويم ، ونقله في أطوار التخليق ، حالا بعد حال ، الى أكمل
الأحوال . فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازى المحسن
باحسانه ، والمسيء بإساءته ؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته ؟
فله ما أخصر لفظ هذه السورة ، وأعظم شأنها ، وأتم معناها .
والله أعلم .

(۱۰) فصل

ومن ذلك قسمه سبحانه وتعالى: (٩٢: ١) اللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ٢ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) وقد تقدم ذكر القسم عليه وأنه سعى الإنسان في الدنيا، وجزاؤه في العقبى. فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله، اذ هو من آياته الدالة عليه. فأقسم به وقت غشيانه، وأتى بصيغة المضارع لانه يغشى شيئاً بعد شيء. وأما النهار فانه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ٤ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ٥) وأقسم به وقت سريانه كما تقدم. وأقسم به وقت إداره. وأقسم به اذا عَسَسَ. ف قيل معناه أدبر، فيكون مطابقاً لقوله (٧٤: ٣٣) وَاللَّيْلُ إِذَا أَدْبَرَ ٦ وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ) وقيل: معناه أقبل، فيكون كقوله (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى) فيكون قد أقسم باقبال الليل والنهار. وعلى الاول يكون القسم واقعا على انصرام الليل ومجيء النهار عقبيه، وكلاهما من آيات ربوبيته

الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية ، كإخراج الذكور والانثى بواسطة الأجرام السفلية . فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعها ، كما أخرج من السماء الليل والنهار ، بواسطة الشمس فيها . واقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار وبالساعي ، وهو الذكور والانثى ، على اختلاف السعي ، كما اختلف الليل والنهار ، والذكور والانثى ، وسعيه وزمانه مختلف . وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه ، وأنه سبحانه لا يسوى بين من اختلف سعيه في الجزاء ، كما لم يسو بين الليل والنهار والذكور والانثى

ثم أخبر عن تفرقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء فقال (٥) فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى ٦ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ٧ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ٨ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٩ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ١٠ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) فتضمنت الآيتان ذكر شرعه ، وذكر الأعمال وجزائها ،

وحكمة القدر في تيسير هذا اليسرى ، وهذا اليسرى ، وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ، ولا يظلم ربك أحداً . وذكر للتيسير اليسرى ثلاثة أسباب (أحدها) إعطاء العبد ، وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم . أي أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته ، وطاوعته نفسه ، وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة ، والإخلاص ، والتوبة والشكر وإعطاءه الإحسان ، والنفع بماله ، ولسانه ، وبدنه ، ونيته ، وقصده ، فتكون نفسه نفساً مطيعة باذلة ، لا لئيمة مانعة ، فالنفس المطيعة هي النافعة

المحسنة ، التي طبعها الاحسان واعطاء الخير اللازم والمتعدى ، فتعطى خيرا لنفسها ولغيرها ، فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس بشرهم منها ، وسقى دوابهم وأنعامهم وزرعهم ، فهم ينتفعون بها كيف شاءوا فهي ميسرة لذلك ، وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل . فجزاء هذا أن ييسره الله لليسر كما كانت نفسه ميسرة للعطاء .

(السبب الثاني) التقوى ، وهي اجتناب ما نهى الله عنه . وهذا من أعظم أسباب التيسير ، وضده من أسباب التعسير : فالمتقى ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته ، وتارك التقوى وان يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى . وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا ، فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم ، ولو قدر أنها لم تيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو انفع له مما ناله بغير التقى ، فان طيب العيش ، ونعيم القلب ، ولذة الروح ، وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا ، وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات . وقال تعالى (٦٥:٤) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) فأخبر أنه يُيسر على المتقى ما لا يسر على غيره . وقال تعالى (٦٥:٢) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) وهذا أيضا يسر عليه بتقواه . وقال تعالى (٦٥:٥) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا وَيُخْرِجْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) وهذا ييسر عليه بازالة ما يحشاه . واعطائه ما يحبه ويرضاه . وقال (٢٩:٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ)
 وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة ، والنصر ، والعلم ، والنور ،
 الفارق بين الحق والباطل ، وتكفير السيئات ، ومغفرة الذنوب
 وذلك غاية التيسير . وقال تعالى (٣ : ١٣٠) وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
 والفلاح غاية اليسر ، كما أن الشقاء غاية العسر . وقال تعالى (٥٧ : ٢٨)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
 وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) (فضمن لهم سبحانه بالتقوى
 ثلاثة أمور : أعطاهم نصيبين من رحمته نصيبا في الدنيا ، ونصيبا في الآخرة
 وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين * (الثاني) * أعطاهم
 نوراً يمشون به في الظلمات * (الثالث) * مغفرة ذنوبهم وهذا غاية التيسير
 فقد جعل سبحانه التقوى سبب لكل يسر ، وترك التقوى سبباً لكل عسر
 * (السبب الثالث) * التصديق بالحسن ، وفسرت بلا إله إلا الله ،
 وفسرت بالجنة ، وفسرت بالخلف ، وهي أقوال السلف ، واليسرى
 صفة لموصوف محذوف ، أى الحالة والخسلة اليسرى ، وهى فعل
 من اليسرى . والأقوال الثلاثة ترجع الى أفضل الأعمال ، وأفضل
 الجزاء . فمن فسر بلا إله إلا الله فقد فسر لها بمفرد يأتى بكل جمع ،
 فان التصديق الحقيقي بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها
 كلها ، وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة . فلا
 يكون العبد مصداقاً بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته
 وكتبه ورسله ولقائه ، ولا يكون مؤمناً بالله إله العالمين حتى يؤمن

بصفات جلاله ونعوت كماله ، ولا يكون مؤمنا بأن الله لا إله إلا هو حتى يسلب خصائص الألوهية عن كل موجود سواه ، ويسلبها عن اعتقاده وأرادته ، كما هي منفية في الحقيقة والخارج ، ولا يكون مصدقا بها من نفي الصفات العليا ، ولا من نفي كلامه وتكليمه ، ولا من نفي استوائه على عرشه ، وأنه يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح ، وأنه رفع المسيح إليه ، وأسرى برسوله صلى الله عليه وسلم إليه ، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ، إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها على الحقيقة من نفي عموم خلقه لكل شيء ، وقدرته على كل شيء ، وعلمه بكل شيء ، وبعثه الأجساد من القبور ليوم النشور ، ولا يكون مصدقا بها من زعم أنه يترك خلقه سدى ، لم يأمرهم ولم ينههم على السنة رسله ، وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها ، وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره ، وأمثاله أوامره ، واجتناب نواهيه ، هو تفصيل لا إله إلا الله . فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله ، وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقها ، وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها . فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها ، أو ترك حقها .

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرهما بأعلى أنواع الجزاء وكأله . ومن فسرهما بالخلّف ذكر نوعا من الجزاء . فهذا جزاء دنيوى ، والجنة الجزاء فى الآخرة فرجع التصديق بالحسنى الى التصديق بالايمان وجزائه . والتحقيق أنها تتناول الأمرين

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث - وهى الاعطاء ، والتقوى ، والتصديق بالحسنى - من العلم والعمل ، وتضمنته من الهدى ودين الحق . فان النفس لها ثلاث قوى : قوة البذل والاعطاء ، وقوة الكف والامتناع . وقوة الادراك والفهم . ففيها قوة العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والارادة ، وقوة البغض والنفرة . فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتها ، وبفسادها يكون فسادها وشقاوتها . ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى . وفساد قوة الحب والارادة يوجب له ترك الاعطاء . وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء . فاذا كملت قوة حبه وارادته باعطائه ما أمر به . وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نهى عنه . وقوة عليه وشعوره بتصديقه بكلمة الاسلام وحقوقها وجزائها . فقد زكى نفسه ، وأعدّها لكل حالة يسرى ، فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى

ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد : فعل المأمور ، وترك

المحذور ، وتصديق الخبر . وان شئت قلت : الدين طلب ، وخبر والطلب نوعان : طلب فعل ، وطلب ترك . فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعها . فالاعطاء فعل المأمور ، والتقوى ترك المحذور . والتصديق بالحسن تصديق الخبر . فانتظم ذلك الدين كله . وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث ، ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضها ، فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفائه وتركه ، فقوة الترك فيه أضعف من قوة الاعطاء ، ومن الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الاعطاء والمنع ، ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الاعطاء والمنع ، فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الارادية وبالعكس . فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث . ويفوته من التيسير اليسرى بحسب ما فاته منها ، ومن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرى . قال ابن عباس (فَسَيَسِّرُهُ لِلْيَسْرَى) أى نهيه لعمل الخير ، تيسر عليه أعمال الخير . وقال مقاتل ، والكلبي ، والفراء : ينسر للعود إلى العمل الصالح وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له ، وهى ضد العسرى . وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه . فيجرب الخير ، ويسر على قلبه ، ويديه ولسانه ، وجوارحه . فتصير خصال الخير ميسرة عليه ، مذلة له متقادة . لا تستعصى عليه ، ولا

تستصعب، لانه ميأ لها، ميسر لفعالها . يسلك سبلها ذللا ، وتقاد له
علماً وعملاً . فاذا خالته قالت هو الذى قيل فيه :

مبارك الطلعة ميمونها * يصلح للدنيا وللدن
(وأَمَّا مَنْ بَخِلَ) فعطل قوة الارادة والاعطاء عن فعل ما أمر
به (واستغنى) بترك التقوى عن ربه ، فعطل قوة الانكفاف
والترك عن فعل ما نهى عنه (وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى) فعطل قوة العلم
والشعور عن التصديق بالايمان وجزائه (فَسَيُسِّرُهُ لِّلْعُسْرَى) قال
عطاء : سوف أحول بين قلبه وبين الايمان بى وبرسولى . وقال
مقاتل : يعسر عليه أن يعطى خيرا . وقال عكرمة ، عن ابن عباس :
يسره للشر . قال الواحدى : وهذا هو القول . لأن الشر يؤدى
إلى العذاب ، فهو الخلة العسرى . والخير يؤدى الى اليسر ، والراحة
فى الجنة ، فهو الخلة اليسرى : يقول سنيهوه للشر ، بأن يجريه على
يديه . قال الفراء : العرب تقول قد يَسَرَّتْ غنم فلان اذا تهيأت
للولادة ، وكذلك اذا ولدت وغزرت ألبانها ، أى يَسَرَّتْ ذلك
على أصحابها . انتهى

والتيسير للعسرى يكون بأمرين * (أحدهما) * أن يحول بينه
وبين أسباب الخير ، فيجرى الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه
(والثانى) * أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر ، كما حال بينه وبين أسبابه

فان قيل : كيف قابل اتقى باستغنى ؟ وهل يمكن العبد أن يستغنى
عن ربه طريقة عين ؟

قيل : هذا من أحسن المقابلة ، فان المتقى لما استشعر فقره وفاقته
وشدة حاجته الى ربه اتقاه ، ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقتبه
بارتكاب ما نهاه عنه . فان من كان شديد الحاجة والضرورة الى
شخص ، فانه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء . ويجانب ما يكرهه
غاية المجانبة ، ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره . فقابل التقوى بالاستغناء
تبشيعا لحال تارك التقوى ، ومبالغة في ذمه : بأن فعل فعل المستغنى عن
ربه . لا فعل الفقير المضطر اليه الذي لا ملجأ له الا اليه ، ولا غنى له
عن فضله وجوده وبره طريقة عين . فله ما أحلى هذه المقابلة وما أجمع
هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابها ، والشروع كلها وأسبابها .
فسبحان من تعرف الى خصائص عبادته بكلامه ، وتجلي لهم فيه ، فهم
لا يطلبون أثرا بعد عين . ولا يستبدلون الحق بالباطل ، والصدق بالمين
وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدر ،
وازالة كل لبس واشكال فيها . وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه .
ولهذا أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم من أورد عليه السؤال الذي
لا يزال الناس يلهجون به في القدر . فأجاب بفصل الخطاب وأزال
الاشكال . ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما منكم من أحد إلا وقد علم

مقعدُهُ من الجنة والنار» قيل : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ،
وتتكل على الكتاب ؟ قال «اعملوا ، فكل مُيسِّرٌ لما خلق له» ثم قرأ
(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَسِرُّهُ لِيُسرَى) فقد
تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية ، واثبات القدر
والشرع . واثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الاشياء قبل
كونها ، واثبات خلق الفعل الجزائي . وهو يبطل أصول القدرية
الذين يمنعون خلق الفعل مطلقا ، ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء
دون الابتداء هدم أصله ، ونقض قاعدته . والنبي صلى الله عليه
وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى « ان العبد ميسرٌ لما خلق له »
لا مجبور . فالجبر لفظ بدعي . والتيسير لفظ القرآن والسنة . وفي
الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين .
فانهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الاطلاق . وكانوا اذا استشكلوا
شيئاً سألوه عنه . وكان يحيبهم بما يزيل الاشكال . ويبين الصواب .
فهم العارفون بأصول الدين حقا ، لا أهل البدع والاهواء من
المتكلمين ومن سلك سبيلهم

وفي الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل أصول
الدين بالقرآن ، وارشاده الصحابة لاستنباطها منه : خلافا لمن زعم
أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين ، ولا يجوز
أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه . وعبر عن ذلك
بقوله : الادلة اللفظية لا تفيد اليقين

وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة ، ومنهم من خلق للشقاوة ، خلافا لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة ، ولكن اختاروا الشقاوة ، ولم يخلقوا لها . وفيه اثبات الاسباب ، وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له الى ما خلق له . وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ، ومطابقتها له . فتأمل قوله ﷺ « اعملوا فكل ميسر لما خُلق له » ومطابقته لقوله تعالى (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى - الى آخر

الآيتين) كيف انتظم الشرع والقدر ، والسبب والمسبب ؟

وهذا الذي أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فطر الله عليه عباده ، بل الحيوان البهيم ، بل مصالح الدنيا وعمارته بذلك . فلو قال كل أحد : إن قدر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله . وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله ، فلا أسعى ولا أتحرك ، لعنت من السفهاء الجاهل ، ولم يمكنه طرد ذلك أبدا ، وإن أتى به في أمر معين . فهل يمكنه أن يطرد ذلك في مصالحه جميعها ، من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه . وهروبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه . أم يجد نفسه غير منفكة ألبته عن قول النبي صلى الله عليه وسلم « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » ؟ فإذا كان هذا في مصالح الدنيا ، وأسباب منافعها ، فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة والفلاح فيها . ورب الدنيا والآخرة واحد ؟ فكيف يُعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه ، ويُستعمل في إرادة العبد واعراضه (م ٥ - التبيان)

وشهواته ؟ وهل هذا الا محض الظلم والجمل ، والانسان ظلوم جهول ، ظلوم لنفسه ، جهول بربه . فهذا الذي أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وتلا عنده هاتين الآيتين ، موافقاً لما جعله الله في عقول العقلاء ، وركب عليه فطر الخلائق ، حتى الحيوان البهيم ، وأرسل به جميع رسله ، وأنزل به جميع كتبه

ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع ، وتعطلت مصالح العالم ، وفسد أمر الدنيا والدين ، وانما يستروح الى ذلك معطلوا الشرائع ، ومن خلع ربة الأوامر والنواهي من عنقه ، وذلك ميراث من اخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله ونهيه ، وعارضوا شرعه بقضائه وقدره . كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (٦ : ١٤٨) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ، وَلَا آبَاؤُنَا ، وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ؟ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٤٩ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) وقال تعالى (١٦ : ٣٥) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ؟) وقال تعالى (٤٣ : ٢٠) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ

الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاكُمْ، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) وقال تعالى (٣٦ : ٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)

فان قيل : فالاعطاء والتقوى ، والتصديق بالحسنى ، هي من اليسرى ، بل هي أصل اليسرى ، من يسرها للعبد أولاً ؟ وكذلك أضدادها ؟ قيل : الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر ، وخلق خلقه قسمين : أهل سعادة ، فيسرههم لليسرى ، وأهل شقاوة ، فيسرههم للعسرى . واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها ، لا يصلحون لسواها . وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها ، وحكمته الباهرة تأتي أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له ، كما يأتي أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لها . ولا يليق بهما . بل حكمة آحاد خلقه تأتي ذلك . ومن جعل محل المسك والرجيع واحداً فهو من أسفه السفهاء

فان قيل : فلم جعل هذا لا يليق به الا الكرامة ، وهذا لا يليق به الا الالهانة ؟ قيل : هذا سؤال جاهل . لا يستحق الجواب . كأنه يقول : لم خلق الله كذا وكذا ؟

فان قيل : وعلى هذا ، فهل لهذا الجاهل من جواب . لعله يشفي من جهله ؟ قيل : نعم ، شأن الربوبية خلق الاشياء وأضدادها .

وخلق الملزومات ولوازمها ، وذلك هو محض الكمال . فالعلو لازم
 وملزوم للسفل ، والليل لازم وملزوم للنهار ، وكمال هذا الوجود
 بالحر والبرد ، والصحو والغيم . ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة
 والمرض ، واختلاف الارادات والمرادات ، ووجود اللازم بدون
 ملزومه ممتنع ، ولولا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشئة
 والحكمة ، ولما ظهرت أحكام الاسماء والصفات . وظهور أحكامها
 وآثارها لا يد منه ، إذ هو مقتضى الكمال المقدس : والمملك التام .
 وإذا أعطيت اسم المملك حقه - وإن تسطيع - علمت أن الخلق
 والامر ، والثواب والعقاب ، والعطاء والحرمان ، أمر لازم لصفة المملك ،
 وإن صفة المملك تقتضى ذلك ولا بد ، وإن تعطيل هذه الصفة أمر
 ممتنع . فالمملك الحق يقتضى ارسال الرسل ، وانزال الكتب ، وأمر العباد ،
 ونهيمهم ، وثوابهم ، وعقابهم ، وإكرام من يستحق الاكرام ، واهانة
 من يستحق الاهانة ، كما تستلزم حياة المملك ، وعلمه ، وإرادته ،
 وقدرته . وسمعه ، وبصره ، وكلامه ، ورحمته ، ورضاه ، وغضبه ،
 واستواءه على سرير ملكه . يدبر أمر عباده . وهذه الاشارة تكفى
 اللبيب فى مثل هذا الموضع ، ويطلع منها على أرض موقفة . وكنوز
 من المعرفة . وبالله التوفيق

(١١) فصل

ثم قال تعالى (١٢) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١٣ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ)
 قيل : معناه ، ان علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال . قال
 قتادة : على الله البيان ، بيان حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته .
 اختاره أبو اسحاق ، وهو قول مقاتل ، وجماعة ، وهذا المعنى حق .
 ولكن مراد الآية شيء آخر . وقيل : المعنى ان علينا الهدى والاضلال
 قال ابن عباس رضى الله عنهما ، فى رواية عطاه : يريد ، أرشد أوليائى
 الى العمل بطاعتي ، وأجول بين أعدائى وبين أن يعملوا بطاعتي .
 قال الفراء : فترك ذكر الاضلال ، كما قال (١٦ : ٨١) سَرَّائِيلَ تَقِيكُمُ
 الْحَرَّ) أى والبرد . وهذا أضعف من القول الاول ، وان كان
 معناه صحيحا . فليس هو معنى الآية . وقيل ، المعنى : من سلك الهدى
 فعلى الله سبيله . كقوله (١٦ : ٩) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) وهذا قول
 مجاهد . وهو أصح الاقوال فى الآية . قال الواحدى : علينا للهدى ،
 أى إن الهدى يوصل صاحبه الى الله ، والى ثوابه وجنته . وهذا
 المعنى فى القرآن فى ثلاث مواضع : ههنا ، وفى النحل فى قوله
 (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) وفى الحجر فى قوله (١٥ : ٤١) هَذَا صِرَاطٌ
 عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ) وهو معنى شريف جليل ، يدل على أن سالك طريق

الهدى يوصله طريقه الى الله ولا بد ، والهدى هو الصراط المستقيم
فمن سنكه أوصله الى الله ، فذكر الطريق والغاية ، فالطريق الهدى ،
والغاية الوصول الى الله . فهذه أشرف الوسائل ، وغايتها أعلى الغايات .
ولما كان المطلوب السالك الى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم
له هذا المطلوب الا بتوحيد طلبه والمطلوب منه . فأعلمه سبحانه
أن سواء لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا ، وأن الدنيا والآخرة
جميعا له وحده ، فاذا يقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلوبه على من
يملك الدنيا والآخرة وحده ، فتضمنت الآيتان أربعة أمور ، هي
المطالب العالية : ذكر أعلى الغايات ، وهو الوصول الى الله سبحانه ،
وأقرب الطرق والوسائل اليه ، وهي طريقة الهدى . وتوحيد
الطريق فلا يعدل عنها الى غيرها . وتوحيد المطلوب ، وهو الحق .
فلا يعدل عنه الى غيره . فاقبس هذه الامور من مشكاة هذه
الكلمات ، فان هذه غاية العلم والفهم . وبالله التوفيق

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب . وتوحيد الطلب ، وتوحيد
الطريق الموصلة ، والانقطاع . وتختلف الوصول يقع من الشركة في
هذه الامور ، أو في بعضها . فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد
والاخلاص ، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة ، والشركة
في الطريق تنافي اتباع الامر . فالاول يوقع في الشرك والرياء .
والثاني يوقع في المعصية والبطالة . والثالث يوقع في البدعة ومفارقة
السنة . فتأمل

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك ، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية ، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة . والشيطان إنما يَنْصِبُ فِتْنَةً بهذه الطرق الثلاثة

ولما أقام سبحانه الدليل ، وأثار السبيل ، وأوضح الحجة ، وبين المحجة ، أُنْذِرَ عباده عذابه الذى أعده لمن كذب خبره ، وتولى عن طاعته . وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم ، كما جعل أسعدهم أهل التقوى والاحسان والاخلاص . فهذا الصنف هو الذى يُجْتَنَبُ عَذَابُهُ ، كما قال (١٧: ٩٢) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ ١٨ الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ فهذا المتقى المحسن لا يفعل ذلك الا ابتغاء وجه ربه ، فهو مخلص فى تقواه واحسانه

وفى الآية الارشاد الى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم ، وان حمل منهم شيئاً بادر الى جزائهم عليه ، لئلا يتبقى لاحد من الخلق عليه نعمة تجزى ، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده ، ليس للمخلوق جزاء على نعمته

ونبه بقوله (تُجْزَى) على أن نعمة الاسلام التى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاتقى لا تجزى ، فان كل ذى نعمة يمكن جزاء نعمته بالانعمة الاسلام ، فانها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجزى بها ، وهذا يدل على أن الصديق رضى الله عنه أول وأولى من ذكر فى هذه الآية ، وأنه أحق الامة بها . فان علياً رضى الله عنه تربى فى بيت

النبي صلى الله عليه وسلم ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نعمة غير نعمة الاسلام ، يمكن أن تجزى

وبنه سبحانه بقوله (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، بخلاف من تطوَّق نعم المخلوقين ومنهم ، فانه مضطر الى أن يفعل لأجلهم ، ويترك لأجلهم ، ولهذا كان من كمال الاخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس ، لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه ؛ وطلب مرضاته. فبما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذه الطريق أفصد الطرق اليه ، وأقربها وأقومها . وبالله التوفيق

(١٢) فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه: (١: ٩٣ الضحى والليل إذ أسجى) على إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإكرامه له ، واعطائه ما يرضيه ، وذلك متضمن لتصديقه له ، فهو قسم على صحة نبوته ، وعلى جزائه فى الآخرة ، فهو قسم على النبوة والمعاد. وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته الداليتين على ربوبيته . وحكمته ، ورحمته . وهما الليل والنهار فتأمل مطابقة هذا القسم ، وهو نور الضحى الذى يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه ، وهو نور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه : ودع محمداً ربه . فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل

على ضوء الوحي ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه . وأضافان
 فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذى فلق ظلمة الجهل والشرك
 بنور الوحي والنبوة . فهذان للحس . وهذان للعقل . وأيضا فان
 الذى اقتضت رحمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداً ، بل هداهم
 بضوء النهار إلى مصالحهم ومعاشهم ، لا يليق به أن يتركهم فى ظلمة الجهل
 والغى ، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم
 فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ، وتأمل هذه الجزالة
 والرواق الذى على هذه الألفاظ ، والجلالة التى على معانيها
 ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه ، فالتوديع الترك ،
 والقلبى البغض . فما تركه منذ اغتنى به وأكرمه ، ولا أبغضه منذ أحبه .
 وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها
 هى خير له مما قبلها ، كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها . ثم وعده بما تقر به
 عينه ، وتفرح به نفسه ، وينشرح به صدره ، وهو أن يعطيه فى رضى
 وهذا يعم ما يعطيه من القرآن ، والهدى ، والنصر ، وكثرة الاتباع ،
 ورفع ذكره ، وإعلاء كلمته ، وما يعطيه بعد مماته ، وما يعطيه فى
 موقف القيامة ، وما يعطيه فى الجنة . وأما ما يغتر به الجاهل ، من
 أنه لا يرضى وواحد من أمته فى النار ، أو لا يرضى أن يدخل أحد
 من أمته النار !! فهذا من غرور الشيطان لهم ، ولعبه بهم ، فانه صلوات
 الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى ، وهو
 سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة ، ثم يحذر سوله

حدّا يشفع فيهم ، ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول : لا أَرْضَى
أن يدخل أحدا من أمتي النار على أن يدعه فيها ، بل ربه تبارك وتعالى
يأذنه ، فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ، ولا يشفع في غير من
أذن له فيه ورضيه

ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه ، وهدايته بعد
الضلالة ، واغنائه بعد الفقر . فكان محتاجا الى من يؤويه ويهديه
ويغنيه ، فأواه ربه ، وهداه ، وأغناه . فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم
الثلاث بما يليق بها من الشكر . فنهاه أن يَقَهَّرَ اليتيم ، وأن يَنْهَرِ
السائل ، وأن يَكْتُمَ النعمة ، بل يحدث بها . فأوصاه سبحانه باليتامى
والفقراء والمعلمين . قال مجاهد ، ومقاتل : لا تحقر اليتيم ، فقد كنت
يتيما . وقال الفراء : لا تقهره على ماله ، فتذهب بحقه لضعفه .
وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى ، تأخذ أموالهم وتظلمهم
فغلظ الخطاب في أمر اليتيم . وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره ،
وهو نهى لجميع المكلفين

(وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) قال أكثر المفسرين : هو سائل
المعروف والصدقة ، لا تنهره ، إذا سألك . فقد كنت فقيرا ، فاما
أن تطعمه ، وإما أن ترده ردّا لينا . قال الحسن : أما إنه ليس
بالسائل الذي يأتيك ، ولكن طالب العلم . وهذا قول يحيى بن آدم
قال : اذا جاءك طالب العلم فلا تنهره . والتحقيق ان الآية تتناول النوعين

وقوله (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) قال مجاهد : بالقرآن .
وقال الكلبي : بمعنى أظهرها ، والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه ،
فأمره أن يقرئه ويعلمه . وروى أبو بشر ، عن مجاهد : حدث بالنبوة
التي أعطاك الله . وقال الزجاج : بَلَّغْ ما أرسلت به . وحدث بالنبوة
التي آتاك ، وهي أجل النعم . وقال مقاتل : أشكر هذه النعمة التي
ذكرت في هذه السورة . والتحقيق ان النعم تعم هذا كله فأمر أن
لا ينهر سائل المعروف . والعلم وأن يحدث بنعم الله عليه في
الدين والدنيا

(١٣) فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه به (١: ١٠٠) الْمَآدِيَاتِ ضَبْحًا ٢ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
٣ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا) وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك ،
فقال علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما :
هي إبل الحاج ، تعدو من عرفة إلى مزدلفة . ومن مزدلفة إلى منى ،
وهذا اختيار محمد بن كعب . وأبي صالح ، وجماعة من المفسرين .
وقال عبد الله بن عباس : هي خيل الغزاة . وهذا قول أصحاب
ابن عباس ، والحسن ، وجماعة . واختاره الفراء ، والزجاج . قال
أصحاب المال : السورة مكية ، ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد .
وانما أقسم بما يعرفونه وبألفونه . وهي إبل الحاج إذا عدت من

عرفة الى مزدلفة ، فهي عاديات ، والضَّبْح والضَّبْع مد الناقة ضبعا في السير ، يقال ضبحت وضبعت بمعنى واحد ، وأنشد أبو عبيدة ، وقد اختار هذا القول :

فكان لكم أجرى جميعا وأضبحت * في البازل الوجناء في الآل تضبِح
قالوا فهي تعدو ضبحا ، فتورى بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض . فتشير النقع - وهو الغبار - بعدوها . فيتوسط جمعا . وهي المزدلفة

قال أصحاب الخيل : المعروف في اللغة أن الضبْح أصوات أنفاس الخيل اذا عدون ، والمعنى والعاديات ضابحة ، فيكون ضبحا مصدرا على الأول ، وحالا على الثاني . قالوا : والخيل هي التي تضبِح في عدوها ضبحا ، وهو صوت يسمع من أجوافها ، ليس بالصهيل ولا الحممة ، ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو ، وقال الجرجاني : كلا القولين قد جاء في التفسير ، الا أن السياق يدل على أنها الخيل ، وهو قوله تعالى (فالمُورياتِ قَدْحًا) والايراء لا يكون الا للحافر ، لصلا بته . وأما الخف فقيه لين واسترخاء . انتهى قالوا : والضبِح في الخيل اظهر منه في الابل ، والايراء لسنا بأك الخيل أبين منه لا خفاف الابل . قالوا : والنقع هو الغبار ، وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الابل . والضمير في به عائد على المكان الذي تعدو فيه . قالوا وأعظم ما يشير الغبار عند الاغارة

إذا توسطت الخيل جمع العدو ، لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان . وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادى مُحَسَّرٍ عند الاغارة ، فليس بالبين ، ولا يثور هناك غبار في الغالب ؛ لصلاية المكان . قالوا : وأما قولكم إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد ، فهذا لا يلزم ، لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل . إذا كانت في غزو ، فأغارت فأثارت النقع ، وتوسّطت جمع العدو . وهذا أمر معروف . وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف ، فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص . فان هذا شأن خيل المقاتلة . وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين . والقسم انما وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذى هو من أكرم البهيم وأشرفه ، وهو الذى يحصل به العز والظفر ؛ والنصر على الأعداء ، فيعدوا طالبة للعدو وهاربة منه . فيثير عدوها الغبار لشدة ، وتورى حوافرها وسنابكها النار من الأحجار ، لشدة عدوها ، فتدرك الغارة التى طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء ، فهذا من أعظم آيات الرب تعالى ، وأدلة قدرته وحكمته ، فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذى ينتصرون به على أعدائهم ، ويدركون به ثأرهم كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الابل التى تحمل أثقالهم من بلد الى بلد ، فالابل أخص بحمل الأثقال ، والخيل أخص

بنصرة الرجال ، فذكرهم بنعمه بهذا وهذا ، وخص الاغارة بالضبح
لأن العدو لم ينتشروا اذ ذاك ولم يفارقوا محلهم ، وأصحاب الاغارة
حامون مستريحون ، يصرون مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا أهبتهم
بل هم في غرتهم وغفلتهم ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا
أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر ، فان سمع مؤذناً أمسك ، والأغار
ولما علم أصحاب الأبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار
تأولوا الآية على وجوه بعيدة . فقال محمد بن كعب : هم الحاج اذا
أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة ، وعلى هذا فيكون التقدير : فالجماعات
الموريات ، وهذا خلاف الظاهر . وانما الموريات هي العاديات ،
وهي المغيرات . وري سعيد بن جبير عن ابن عباس : هم الذين
يغيرون ، فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم ، كأنهم أخذوه من
قوله تعالى (٧١: ٥٦) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ؟ وهذا إن أريد به
التمثيل ، وأن الآية تدل عليه فصحيح ، وإن أريد به اختصاص
الموريات فليس كذلك ، لأن الموريات هي العاديات بعينها . ولهذا
عطفها عليه بالفاء التي للتسبب : فانها عدت فأورت . وقال قتادة :
الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين ، وهذا ليس
بشيء ، وهو بعيد من معنى الآية وسياقها . وأضعف منه قول عكرمة :
هي الاسنة توري نار العداوة بعضهم ما تتكلم به وأضعف منه ما ذكر
عنه مجاهد : هي أفكار الرجال ، توري نار المسكر والخديعة في الحرب

وهذه الأقوال ان أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط .
وان أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب
وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ ، وهو
الذى ينحو اليه المتأخرون . وتفسير على المعنى ، وهو الذى يذكره
السلف . وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذى ينحو إليه كثير
من الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : أن لا يناقض
معنى الآية ، وان يكون معنى صحيحا فى نفسه ، وان يكون فى
اللفظ إشعار به ، وان يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم .
فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا

وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج : قدحا ، يعنى : فالمنجحات
أمراً ، يريد البالغين بنجحهم فيما طلبوه ، وعطف قوله (فَأَثَرُنَ ،
فَوْسَطُنَ) وهما فعلاان على العاديات ، والموريات لما فيه من معنى الفعل
وكان ذكر الفعل فى اثرن ووسطن أحسن من ذكر الاسم
لأنه سبحانه قسم أفعالنا الى قسمين : وسيلة ، وغاية ۝ فالوسيلة هي
العدو وما يتبعه من الايراء والاغارة ، والغاية هي توسط الجمع
وما يتبعه من إثارة النقع . فهن عاديات موريات مغيرات . حتى
يتوسطن الجمع ويثرن النقع . فالأول شأنهن الذى أعددن له ،
والثانى فعلهن الذى انتهين اليه والله أعلم

(١٤) فصل

فهذا شأن القسم ، وأما شأن المقسم عليه فهو حال الانسان ، وهو كون الانسان كنوداً بشهادته على نفسه ، أو شهادة ربه عليه ، وكونه بخيلاً لحبه المال ، والكنود للنعمة ، وفعله كئيد يكند كنوداً ، مثل كفر يكفر كفوراً ، والارض الكنود التي لا تنبت شيئاً ، وامرأة كئدى أى كفور للمعاشرة ، وأصل اللفظ منع الحق والخير ، ورجل كنود اذا كان مانعاً لما عليه من الحق . وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى . قال ابن عباس رضى الله عنهما : وأصحابه رحمهم الله تعالى : هو الكفور ، وقيل هو البخيل الذى يمنع رفته ، ويبيع عبده ، ولا يعطى فى النأبة . وقال الحسن : هو اللوام لربه ، يعد المصائب ، وينسى النعم

وأما قوله (وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ) فقال ابن عباس : يريد أن ربه على ذلك لشهيد ، وقيل ن الانسان لشهيد على ذلك ، إن انكر بلسانه أشهد ربه عليه حاله ، ويؤيد هذا القول سياق الضمائر . فان قوله (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) للانسان فافتتح الخبر عن الانسان بكونه كنوداً ، ثم ثناه بكونه شهيداً على ذلك ، ثم ختمه بكونه بخيلاً بماله لحبه إياه . ويؤيد قول ابن عباس رضى الله عنهما أنه أتى بعلى . فقال

(وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ) أى مطلع عالم به . كقوله (ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ) ولو أريد شهادة الانسان لأتى بالباء . فقيل وانه بذلك لشهيد . كما قال تعالى (١٧ : ٩) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ) فلو أراد شهادة الانسان لقال : وانه على نفسه لشهيد . فان كنوده المشهود به ، ونفسه هي المشهود عليها .

ثم قال تعالى (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) والخير هنا المال باتفاق المفسرين . والشديد البخيل من أجل حب المال ، فحب المال هو الذى حمله على البخل . هذا قول الاكثرين . وقال ابن قتيبة : بل المعنى : انه لشديد الحب للخير ، فتكون اللام فى قوله (لِحُبِّ الْخَيْرِ) متعلقة بقوله (أَشَدُّ) على حد تعلق قولك : انه لزيد لضارب ، ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد اللام فيما قبلها ، وهذه الآيات حجة على الجواز . فان قوله (لِرَبِّهِ) معمول (لَكَنُودٍ) وقوله (عَلَىٰ ذَٰلِكَ) معمول (لَشَهِيدٌ) ولا وجه للتكلف البارد فى تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور . فالحق جواز ان لزيد لضارب . فوصف سبحانه الانسان بكفران نعم ربه ، وبخله بما آتاه من الخير فلا هو شكور للنعم . ولا محسن الى خلقه . بل بخيل بشكره ، بخيل بماله ، وهذا ضد المؤمن الكريم ، فانه مخلص لربه ، محسن الى

(م ٦ - التبيان)

خلقه . فالؤمن له الاخلاص والاحسان ، والفاجر له الكفر
والبخل . وقد ذم الله سبحانه هذين الخلقين المهلكين في غير موضع
من كتابه . كقوله (١٠٧ : ٤) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) فالرياء ضد الاخلاص .
ومنع الماعون ضد الاحسان . وكذلك قوله تعالى (٤ : ٣٦) إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٣٧ الَّذِينَ يَمْكُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)
فاختياله ونفزه من كفره وكنوده ، وهذا ضد قوله (٢ : ٣) الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) وقوله
(٤ : ٣٦) وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالَّذِينَ إِحْسَانًا - (الآيه)
وكذلك ذكر الخلقين الذميين في قوله (٤ : ٣٧) وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) ونظيره
(٤ : ٣٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ أَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ) ونظيره ما تقدم في سورة الليل من ذم المستغنى البخل ، ومدح
المعطى المصدق بالحسنى . ونظيره قوله (١٠٤ : ١) وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ
لُحْمَةٌ ٢ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ) فان الهمزة واللمزة من الفخر ،
والكبر ، وجمع المال وتعييده من البخل . وذلك مناف لسر الصلاة
والزكاة ومقصودهما

ثم خوف سبحانه الانسان الذي هذا وصفه حين يُبعث مافي القبور، ويحصل مافي الصدور. أي مُيزَّ، وُجِّعَ، وُيِّنَ، وأظهر، ونحو ذلك، وجمع سبحانه بين القبور والصدور، كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله « ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا (١) » فان الانسان يوارى صدره مافيه من الخير والشر، ويوارى قبره جسمه، فيخرج الربُّ جسمه من قبره وسرته من صدره، فيصير جسمه بارزا على الارض. وسره باديا على وجهه. كما قال تعالى (١:٥٥) يُعْرِفُ الْجُرِّمُونَ بِسَيِّئِهِمْ وقال (١٦:٦٨) سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

(١٥) فصل

ومفعول العلم « إِنَّ » علمت فيه، وكسرت لمكان اللام، وقيد سبحانه كونه خيرا بهم ذلك اليوم - وهو خير بهم في كل وقت - ايذانا بالجزاء، وانه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم. فذكر العلم والمراد لازمه. والله سبحانه وتعالى أعلم

(١٦) فصل

ومن ذلك اقسامه (بالعَصْرِ) على حال الانسان في الآخرة. هذه السورة

(١) رواه البخاري وغيره وذلك في غزوة الاحزاب، وهي الخندق حين شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر

على غاية اختصارها لهاشأن عظيم . حتى قال الشافعى رحمه الله : لو فكر
الناس كلهم فيها لكفتهم

والعصر المقسم به : قيل : هو أول الوقت الذى يلى المغرب من
النهار ، وقيل : هو آخر ساعة من ساعاته ، وقيل : المراد صلاة العصر .
وأكثر المفسرين على أنه الدهر . وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر
عصراً أمر معروف فى لغتهم . قال :

ولن يلبث العصران يوم وليلة * إذا طلبا أن يُدركا ما تيمَّما
ويوم وليلة بدل من العصران . فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة
والآية فيه . فان مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم
منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام . وتعاقبهما واعتدالهما تارة ،
وأخذ أحدهما من صاحبه تارة ، واختلافهما فى الضوء : والظلام ،
والحر ، والبرد . وانتشار الحيوان : وسكونه . وانقسام العصر الى
القرون ، والسنين ، والاشهر ، والأيام : والساعات وما دونها . آية
من آيات الرب تعالى ، وبرهان من براهين قدرته وحكمته

فأقسم بالعصر الذى هو زمان أفعال الانسان ومحلها على عاقبة تلك
الأفعال وجزائها . ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان ، والفاعلين وأفعالهم
على المعاد . وأن قدرته كالم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد ، وأن
حكمته التى اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم ، وجعلها
قسمين خيراً وشرّاً تأبى أن يسوى بينهما ، وأن لا يجازى المحسن

باحسانه والمسيء باسائه . وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين ، بل الانسان من حيث هو انسان خاسر ، إلا من رحمه الله ، فهذه ووقفه للإيمان والعمل الصالح في نفسه ، وأمر غيره به ، وهذا نظير رده الانسان الى أسفل سافلين ، واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين

وتأمل حكمة القرآن لما قال (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) فانه ضيق الاستثناء وخصه ، فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ) ولما قال (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) وسع الاستثناء وعممه ، فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ولم يقل (وَتَوَّاصَوْا) فان التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح ، وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح ، فصار في خسر . ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين . فان الانسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره ، فان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة زائدة . وقد تكون فرضاً على الأعيان . وقد تكون فرضاً على الكفاية . وقد تكون مستحبة

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب ، والحق الذي يستحب . والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب ، والصبر الذي يستحب . فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره

أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به ،
وان كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهلهم . فمطلق
الخسار شيء والخسار المطلق شيء . وهو سبحانه انما قال (إِنَّ الْإِنْسَانَ
آفِي خُسْرٍ) ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في
خسر وأنه ذو خسر ، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : لقد فرطنا
في قرارات كثيرة (١) فهذا نوع تفريط ، وهو نوع خسر بالنسبة الى
من حصل ربح ذلك

ولما قال في سورة التين (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) قال (إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فقسم الناس الى هذين القسمين فقط . ولما
كان الانسان له قوتان قوة العلم وقوة العمل . وله حالتان حالة يأتمر
فيها بأمر غيره ، وحالة يأمر فيها غيره ، استثنى سبحانه من كل قوته العلمية
بالإيمان ، وقوته العملية بالعمل الصالح ، وانقاد لأمر غيره له
بذلك ، وأمر غيره به من الانسان الذي هو في خسر . فان العبد
له حالتان حالة كمال في نفسه ، وحالة تكميل لغيره . وكاله وتكميله
موقوف على أمرين : علم بالحق ، وصبر عليه . فتضمنت الآية جميع
مراتب الكمال الانساني ، من العلم النافع ، والعمل الصالح ، والاحسان
الى نفسه بذلك ، والى أخيه به ، وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك

(١) رواه البخاري في باب فضل اتباع الجنائزة . قال الحافظ : أي من عدم
المواظبة على حضور الدفن . لأن ابن عمر كان يصلي على الميت ثم ينصرف .

وقوله تعالى (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) ارشاد الى منصب الامامة في قوة الدين. كقوله تعالى (٣٢: ٢٤) وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) فبالصبر واليقين تنال الامامة في الدين والصبر نوعان : نوع على المقدور، كالمصائب . ونوع على المشروع . وهذا النوع أيضا نوعان : صبر على الأوامر ، وصبر عن النواهي . فذاك صبر على الارادة والفعل . وهذا صبر عن الارادة والفعل . فأما النوع الأول من الصبر فمشارك بين المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، لا يثاب عليه مجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار . قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته «مُرُّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (١)» وقال تعالى (١١: ١١) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) وقال تعالى (٣: ١٢٥) بَلَى ، إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا) وقال (٣: ١٢٠) وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا) فالصبر بدون الايمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الايمان والتقوى ، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور . وقال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) فأمره أن يصبر

(١) ابنته هي زينب . بعثت إليه أن ابنا لها قبض ، فأتتنا . فأرسل يقرئ السلام ويقول « إن لله ما أخذ وله ما أعطي وكل عنده بأجل مسمى - الحديث » رواه البخاري وغيره في كتاب الجنائز عن أسامة بن زيد

ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر . فانهم لعدم يقينهم
عَدَم صبرهم وخَفَوْا واستخفوا قومهم ، ولو حصل لهم اليقين والحق
لصبروا ، وما خَفَوْا ولا استخفوا . فن قل يقينه قل صبره ، ومن قل
صبره خف واستخف ، فالموثق الصابر رزين ، لأنه ذولب وعقل ،
ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء
والشهوات ، كما تلعب الرياح بالشئ الخفيف . والله المستعان

(١٧) فصل

ومن ذلك أقسامه سبحانه بـ (١: ٨٥ السَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ) التي تنزلها
الشمس والقمر . وفُسرَت بالنجوم ، أو نوع منها . وفُسرَت بالقصور
العظام ، وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته ، فإن السماء
كرة متشابهة الأجزاء ، والشكل الكروي ، لا يتميز منه جانب عن جانب
بطول ، ولا قصر ولا وضع . بل هو متساوي الجوانب . فجعل هذه
البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها
يستحيل أن توجد بغير فاعل ، ويستحيل أن يكون فاعلها غير قادر ،
ولا عالم ، ولا مريد ، ولا حي ، ولا حكيم ، ولا مبين للفعول ، وهذا
ونحوه مما هدم قواعد الطبائية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يثبتون
للعالم ربًّا بائنًا قادرًا ، فاعلا بالاختيار ، عالما بتفاصيله حكيمًا مدبرًا له .
فبروج السماء هي منازلها ، أو منازل السيارة التي فيها ، من أعظم

آياته سبحانه ، فهذا أقسم بها مع السماء ، ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة ، وهو المقسم به وعليه ، كما أن القرآن يقسم به وعليه . ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه ، وبما عرفه عباده من حكمته وعزته التي تأتي أن يتركهم سُدىً ، ويخلقهم عبثاً . وبغير ذلك من الآيات والبراهين التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة ، وعلى وقوعه تارة ، وعلى تنزيهه عما يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة . فالأقسام به عند من آمن بالله كالأقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود ، مطلقين غير معينين ، وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك ، والعالم والمعلوم ، والرأى والمرئى وهذا أليق المعاني به ، وما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل ، لا على وجه التخصيص

فان قيل : فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها ؟ قيل : هي بحمد الله في غاية الارتباط . والأقسام بهامتناول لكل موجود في الدنيا والآخرة ، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته ، فأقسم بالعالم العلوى ، وهي السماء وما فيها من البروج ، التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها ، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراً ، الذى هو مظهر ملكه ، وأمره ، ونهيه ، وثوابه ، وعقابه ، وجمع أوليائه وأعدائه ، والحكم بينهم بعلفه وعدله ، ثم أقسم بما هو أعم

من ذلك كله ، وهو الشاهد والمشهود ، وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه ، وهم شهود على ما يفعلون بهم ، والملائكة شهود عليهم بذلك ، والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم . وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب ، والمخبر والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به ، المشاهد

فمن نوع الخليفة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين ، كما نوعها إلى مرئى لنا وغير مرئى ، كما قال (٦٩ : ٣٨) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٩ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ) كما نوعها إلى أرض وسما ، وليل ونهار ، وذكر وأتى ، وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه . كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود

وفيه سر آخر ، وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه ، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك ، فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظا على غيره ، ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهدا على عباده ، مطلعا عليهم رقيبا ؟

وأیضا فان ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله . فانهم شاهدون على العباد ، فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود ، وهو المقسم به وعليه ، وأيضا فيوم القيامة مشهود ، كما قال تعالى (١١ : ١٠٣) ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ) يشهده الله وملائكته والانس والجن ،

والوحش ، من آياته ، والمشهود من آياته .

وأيضاً فكلامه مشهود كما قال تعالى (١٧ : ٧٨) وَفَرَّانَ الْفَجْرِ
 إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) تشهده ملائكة الليل وملائكة
 النهار . فالمشهود من أعظم آياته وكذلك الشاهد ، فكل ما وقع
 عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم فلا وجه لتخصيصه
 ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل

وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون . فالكتاب
 مشهود ، والمقربون شاهدون

والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب ، لأن
 القصد التنبيه على المقسم به ، وأنه من آيات الرب العظيمة ، ويبعد
 أن يكون الجواب (قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) الذين قتلوا أولياءه
 وعذبوهم بالنار ذات الوقود ،

ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قُودٌ على جانب الأخدود ،
 شاهدين ما يجري على عباد الله تعالى وأوليائه عياناً ، ولا تأخذهم
 بهم رافة ولا رحمة ، ولا يعيرون عليهم ديناً سوى إيمانهم بالله
 العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض ، وهذا الوصف
 يقتضى إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم ، فعاملوهم بضد ما يقتضى أن
 يعاملوا به . وهذا شأن أعداء الله دائماً ، ينقمون على أوليائه
 ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله ، كما قال تعالى (٥ : ٥٩)
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ) وكذلك اللوطية نعموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم ، فقالوا (٧ : ٨٢) أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) وكذلك أهل الاشرار ينقمون من الموحدین تجريدهم التوحيد ، وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده ، وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها ، وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الاثبات إثباتهم لله صفات كماله ونعوت جلاله . وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم ، وترضيهم عنهم وولايتهم اياهم ، وتقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ، وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها ، وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه . وكل هؤلاء لهم نصيب . وفيهم شبه من أصحاب الآخدود . وبينهم وبينهم نسب قريب أو بعيد

ثم أخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق ، حيث لم يتوبوا ، وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أوليائه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم . وهذا غاية الكرم والجود . قال الحسن : أنظروا الى هذا الكرم والجود ، يقتلون أوليائه ، ويفتنونهم . وهو يدعوهم الى التوبة والمغفرة . أنظروا الى كرم الرب تعالى ، يدعوهم الى التوبة وقد فتنوا أوليائه ، فخرقوهم بالنار ، فلا ييأس العبد من

مغفرته وعفوه ، ولو كان منه ما كان ، فلا عداوة أعظم من هذه العداوة ، ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالله وحده ، وعبده وحده ، ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم ، وألحقهم بأوليائه

ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين ، ثم ذكر شدة بطشه وأنه لا يعجزه ، شئ ، فإنه هو المبدئ المعيد . ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه ، وهو مع ذلك الغفور الودود ، يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه ، فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش ، ومع ذلك هو الغفور الودود ، المتوود إلى عباده بنعمه ، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه . وهو الودود أيضا أي المحبوب ، قال البخاري في صحيحه : الودود الحبيب ، والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين ، على كونه واداً وأوليائه ومودوداً لهم . فأحدهما بالوضع ، والآخر باللزوم . فهو الحبيب المحب لأوليائه . يحبهم ويحبونه . وقال شعيب عليه السلام (١١ : ٩٠) إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

وما أطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالعفور ، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه . وكذلك قد يرحم من لا يحب والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه . ويرحمه ويحبه مع ذلك ، فإنه يحب التوابين ، وإذا تاب إليه عبده أحبه ، ولو كان منه ما كان

ثم قال (ذُو الْعَرْشِ) فأضاف العرش إلى نفسه ، كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة . وهذا يدل على عظمة العرش ، وقربه منه

سبحانه ، واختصاصه به ، بل يدل على غاية القرب والاختصاص ، كما
يضيف الى نفسه « بذو » صفاته القائمة به . كقوله (ذُو الْقُوَّةِ)
(ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) ويقال : ذو العزة ، وذو الملك وذو الرحمة
ونظائر ذلك . فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة
لكان لا فرق أن يقال : ذو العرش ، وذو الأرض

ثم ووصف نفسه بالمجيد ، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله
وسعتها ، وعدم احصاء الخلق لها ، وسعة أفعاله ، وكثرة خيره
ودوامه . وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له
من المجد شيء . والمخلوق إنما يصير مجيدا بأوصافه وأفعاله . فكيف
يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا ، وهو معطل عن الأوصاف
والأفعال ؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا ، بل هو المجيد
الفعال لما يريد . والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال ، وكثرة
أفعال الخير . وأحسن ما قرن اسم المجيد الى الحميد ، كما قالت الملائكة لبيت
الخليل عليه السلام (١١ : ٧٣ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرُّكَ كَانَتْهُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ
الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ) وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نشئ على
الرب تعالى بأنه حميد مجيد ، وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال
أن نقول « ربنا ولك الحمد ، أهل الثناء والمجد » فالحمد والمجد على
الاطلاق لله الحميد المجيد ، فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات
الكمال . والمجيد العظيم الواسع القادر الغني : ذو الجلال والاكرام .

ومن قرأ (المجيد) بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه ، وإذا كان
عرشه مجيدا فهو سبحانه أحق بالمجد . وقد استشكل هذه القراءة
بعض الناس ، وقال : لم يسمع في صفات الخلق مجيد ، ثم
خرجها على أحد الوجهين ، إما على الجوار ، وإما أن يكون صفة
لربك . وهذا من قلة بضاعة هذا القائل . فإن الله سبحانه وصف
عرشه بالكرم ، وهو نظير المجد . ووصفه بالعظمة . فوصفه سبحانه
بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم ، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف
بذلك . لسعته وحسنه وبهاء منظره ، فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات
وأجمله ، وأجمعه لصفات الحسن . وبهاء المنظر . وعلو القدر والرتبة
والذات ، ولا يقدر قدر عظمتة وحسنه ، وبهاء منظره إلا الله . ومجده
مستفاد من مجد خالقه ومبدعه . والسموات السبع والأرضون
السبع في الكرسي - الذي بين يديه - كحلقة ملقاة في أرض فلاة .
والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة . قال ابن عباس : السموات
السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس ، فكيف لا يكون مجيدا
وهذا شأنه ؟ فهو عظيم كريم مجيد . وأما تكلف هذا المتكلف جره
إلى الجوار : أو أنه صفة لربك فتكلف شديد . وخروج عن المألوف
في اللغة من غير حاجة إلى ذلك

وقوله (فَعَمَلُ بِنَا يُرِيدُ) دليل على أمور (أحدها) أنه سبحانه
يفعل بإرادته ومشيئته (الثاني) أنه لم يزل كذلك ، لأنه لم يزل

كذلك ، لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه ، وأن ذلك من كماله سبحانه . فلا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات . وقد قال تعالى (١٦ : ١٧) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن (الثالث) أنه إذا أراد شيئا فعله ، فان « ما » موصولة عامة ، أى يفعل كل ما يريد أن يفعله . وهذا في إرادته المتعلقة بفعله . وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر . فان أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراد ، حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلا ، وهذه هي النكته التى خفيت على القدرية والجبرية . وخطبوا في مسئلة القدر لغفلتهم عنها ، فان هنا إرادتين : إرادة أن يفعل العبد ، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا ، وليستا متلازمتين ، وان لزم من الثانية الاولى من غير عكس . فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده ، وأن يخلقه أسباب الفعل فقد أراد فعله ، وقد يريد فعله ، ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل ، فلا يوجد الفعل .

فان اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حاكيا عن ربه قوله للعبد يوم القيامة « قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أهلك : أن لا تشرك بي شيئا » ولم يقع هذا المراد ، لانه لم يرد من نفسه اعانته عليه وتوقيفه له

(الرابع) أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان . فما أراد أن يفعله فعله ، وما فعله فقد أراده . بخلاف المخلوق ، فإنه يريد ما لا يفعل ، وقد يفعل ما لا يريد . فما ثم فعّال لما يريد إلا الله وحده

(الخامس) اثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال ، وأن كل فعل له إرادة تخصه ، وهذا هو المعقول في الفطر ، وهو الذي يعقله الناس من الإرادة ، فشأنه تعالى أنه يريد على الدوام ، ويفعل ما يريد

(السادس) أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله . فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ، وأن يحيى يوم القيامة لفصل القضاء ، وأن يرى نفسه لعباده ، وأن يتجلى لهم كيف شاء ، وأن يخاطبهم ويضحك إليهم ، وغير ذلك مما يريد سبحانه - لم يمتنع عليه فعله ، فإنه فعال لما يريد . وإنما توقف صحة ذلك على إخبار الصادق به . فإذا أخبر به وجب التصديق به ، وكان رده ردا لكلامه الذي أخبر به عن نفسه . وهذا عين الباطل . وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه نحو ما شاء واثبات ما شاء أمكن فعله ، وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس . وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد

على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة ، وعدم النظر ، والحمد المتضمن لصفات الكمال ، والتنزيه عن أضدادها ، مع محبته وأهليته ، وملئكه السموات والأرض ، المتضمن لكمال غناه ، وسعة ملكه ، وشهادته على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر

الامور وبواطنها ، واحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتا وعلمه بمعلوماتها ، ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة ، وتفرد بالابداء والاعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالابداء والاعادة وانقيادها لقدرته ، فلا يستعصى عليه منها شيء . ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده واحسانه وغناه ورحمته . ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيبا الى عباده محبا لهم . ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه ، وأن عرشه المختص به لا يليق بغيره أن يستوى عليه ، ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجلود والاحسان والكرم . وكونه فعلا لما يريد المتضمن لحياته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ، وغير ذلك من أوصاف كماله

فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين ، تكفي من فهمها فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده

ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته بمن أشرك به ، وكذب رسله . تحذيرا لعباده من سلوك سبيلهم ، وأن من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم ، ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته ، وهو محيط بهم . ولا أسوأ حالا ممن عادى من هو في قبضته ، ومن هو قادر عليه من كل وجه ، وبكل اعتبار .

فقال (بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ . وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ)
فهذا أعجب عجب ممن كفر بمن هو محيط به . وأخذ بناصيته قادر عليه .
ثم وصف كلامه بأنه مجيد ، وهو أحق بالمجد من كل كلام . كما أن
المتكلم به له المجد كله . فهو المجيد . وكلامه مجيد ، وعرشه مجيد .
قال ابن عباس رضى الله عنهما : قرآن مجيد ، كريم . لأن كلام
الرب ليس كما يقول الكافرون : شعر . وكهانة . وسحر . وقد تقدم
أن المجد السعة ، وكثرة الخير ، وكثرة خير القرآن لا يعلمها الا
من تكلم به

وقوله (فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) أكثر القراء على الجر . صفة للوح .
وفيه إشارة الى أن الشياطين لا يمكنهم التناول به ، لأن محله محفوظ
أن يصلوا اليه . وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على
الزيادة فيه والنقصان . فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله (١٥ : ٩)
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ووصف محله بالحفظ في
هذه السورة . فالتعظيم سبحانه حفظ محله . وحفظه من الزيادة والنقصان
والتبديل ، وحفظ معانيه من التحريف . كما حفظ ألفاظه من
التبديل ، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان . ومعانيه
من التحريف والتغيير

(١٨) فصل

ومن ذلك اقسامه سبحانه : (١: ٨٦) السَّمَاءُ وَالطَّارِقُ (وقد فسر به بأنه
(النَّجْمُ الثَّاقِبُ) الذى يثقب ضوؤه . والمراد به الجنس لانجم
معين . ومن عينه بأنه الثريا ، أَوْزُحَلْ ، فان أراد التمثيل فصحيح ،
وان أراد التخصيص فلا دليل عليه

والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسما ونجومها المضيئة . وكل منها
آية من آياته الدالة على وحدانيته ، وسمى النجم طارقا ، لانه يظهر بالليل
بعد اختفائه بضوء الشمس ، فشبه بالطارق الذى يطرق الناس ، أو أهله
ليلا . قال الفراء : ما أتاك ليلا فهو طارق . وقال الزجاج ، والمبرد :
لا يكون الطارق نهارا . ولهذا تستعمل العرب الطروق فى صفة
الخيال كثيرا ، كما قال ذو الرمة :

ألا طرقت مئى هيو ما بذكرها وأيدى الثريا جنح بالمغارب

وقال جرير :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة ، فارجمى بسلام
ولهذا قيل : أول من رد الطيف جرير . فلم يزل الناس على قبوله
واكرامه كالضيف . فالطيف والضيف كلاهما لا يرد . وقال الآخر :
ألا طرقت من آخر الليل زينب عليك سلام ، هل لمفات مطلب ؟

(١٩) فصل

والمقسم عليه ههنا حال النفس الانسانية ، والاعتناء بها ، واقامة الحفظة عليها . وانها لم تترك سدى ، بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها ، ويحصى بها ، فأقسم سبحانه انه مامن نفس الا عليها حافظ من الملائكة ، يحفظ عملها وقولها ، ويحصى ما تكتسب من خير أو شر واختلاف القراء في «لَمَّا» فشدها بعضهم ، وخففها بعضهم . فمن قرأها بالتشديد جعلها بمعنى إلا ، وهي تكون بمعنى إلا في موضعين * (أحدهما) * بعد إن المخففة مثل هذا الموضع ، أو المثقلة مثل قوله (١١: ١١) وإنَّ كَلَّا لَمَّا يُؤْفِقُهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ * (والثاني) * في باب القسم ، نحو سألتك بالله لما فعلت . قال أبو علي الفارسي : من خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة ، واللام في خبرها هي الفارقة بين إن النافية والحفيفة وما زائدة ، وإن هي التي يتلقى بها القسم ، كما يتلقى بالمثقلة ومن قرأها مشددة كانت إن عنده نافية بمعنى ما ، ولما في معنى إلا . قال سيبويه ، عن الخليل في قولهم : نَشَدْتُكَ بالله لما فعلت - قال المعنى : إلا فعلت ثم نبه سبحانه الانسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدئه على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأ . فقال (٥) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؟) أى فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتداء أول خلقه من نقطة قادر على إعادته

ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق . والدَّفَقُ صب الماء . يقال دفقت الماء فهو مدفوقٌ ودافقٌ ومندفق . فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك ، كالمكسور ، والمضروب ، والمندفق المطاوع لفعل الفاعل تقول دفقته فاندفق ، كما تقول كسرتة فانكسر . والدافق قيل انه فاعل بمعنى مفعول ، كقولهم سرُّ كاتم ، وعيشة راضية . وقيل : هو على النسب ، لا على الفعل ، أى ذى دفق ، أو ذات . ولم يرد الجريان على الفعل وقيل - وهو الصواب - انه اسم فاعل على بابه . ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق . فان اسم الفاعل هو من قام به الفعل ، سواء فعله هو أو غيره . كما يقال : ماء جار . ورجل ميت وان لم يفعل الموت . بل لما قام به من الموت نسب اليه على جهة الفعل . وهذا غير منكر فى لغة أمة من الامم . فضلا عن أوسع اللغات وأفصحها . وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية ، فانها اللاتقة بهم ، فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها ، كأنها رضيت بهم ورضوا بها . وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط فتأمله . وإذا كانوا يقولون : الوقت الحاضر . والساعة الراهنة - وان لم يفعلا ذلك ، فكيف يمتنع أن يقولوا ماء دافق ، وعيشة راضية ؟

ونبه سبحانه بكونه دافقا على انه ضعيف غير متماسك . ثم ذكر محله الذى يخرج منه ، وهو بين الصلب والترائب . قال ابن عباس :

صلب الرجل ، وترائب المرأة ، وهو موضع القلادة من صدرها .
والولد يخلق من المائين جميعا . وقيل : صلب الرجل وترائب ، وهي
صدره ، فيخرج من صلبه وصدره ، وهذه الآية الدالة على قدرة
الخالق سبحانه نظير إخراج اللبن الخالص من بين القرث والدم
ثم ذكر الامر المستدل عليه والمعاد بقوله (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ
لَقَادِرٌ) أى على رجعه اليه يوم القيامة ، كما هو قادر على خلقه من ماء
هذا شأنه . هذا هو الصحيح فى معنى الآية . وفيها قولان ضعيفان
* (أحدهما) * قول مجاهد : على رد الماء فى الاحليل لقادر * (والثانى) *
قول عكرمة والضحاك . على رد الماء فى الصلب . وفيه قول ثالث
قال مقاتل : ان شئت رددته من الكبر الى الشباب ، ومن الشباب
الى الصبا ، الى النطفة

والقول الصواب هو الاول لوجوه * (أحدها) * انه هو المعهود
من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد * (الثانى) * أن ذلك
أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء فى الاحليل * (الثالث) * انه
لم يأت لهذا المعنى فى القرآن نظير فى موضع واحد ، ولا أنكره أحد
حتى يقيم سبحانه الدليل عليه * (الرابع) * انه قيد الفعل بالظرف وهو
قوله (يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ) وهو يوم القيامة ، أى ان الله قادر على
رجعه اليه حيا فى ذلك اليوم * (الخامس) * ان الضمير فى (رَجْعِهِ)
هو الضمير فى قوله (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) وهذا للانسان

قطعا لاللماء* (السادس)* انه لا ذكر للاحليل ، حتى يتعين كون
المرجع اليه . فلو قال قائل : على رجعه الى الفرج الذى صب فيه لم يكن
فرق بينه وبين هذا القول ، ولم يكن أولى منه* (السابع)* ان رد الماء الى
الاحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف ، ولا هو أمر معتاد
جرت به القدرة ، وان كان مقدورا للرب تعالى ، ولكن هو لم
يجره ولم تجر به العادة ، ولا هو مما تكلم الناس فيه ، نفيًا أو اثباتًا ،
ومثل هذا لا يقرره الرب ولا يستدل عليه وينبه على منكره ، وهو
سبحانه انما يستدل على أمر واقع ولا بد ، إما قد وقع ووجد أو سيقع
فان قيل : فقد قال تعالى (٧٥ : ٣) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ يَجْمَعَ
عِظَامُهُ ؟ بَلَى ، قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) أى نجعله كخف البعير
قيل : هذه أيضا فيها قولان* (أحدهما)* هذا* (الثاني)* وهو الارجح -
أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت ، بعد ما فرقها البلى في التراب
* (الثامن)* أنه سبحانه دعا الانسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده
نظره عن تكذيبه بما أخبر به ، وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء
في إحليله بعد مفارقتها له ، حتى يدعو به الى النظر فيما خلق منه ، ليستصبح
منه صحة إمكان رد الماء* (التاسع)* أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ
خلقه ورد الماء في الاحليل بعد خروجه ، ولا تلازم بينهما ، حتى
يجعل أحدهما دليلا على إمكان الآخر ، بخلاف الارتباط الذى بين
المبدأ والمعاد ، والخلق الأول والخلق الثانى ، والنشأة الأولى والنشأة

الثانية . فانه ارتباط من وجوه عديدة ، ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر ، ومن وقوعه صحة وقوع الآخر . فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر

(*) (العاشر) * انه سبحانه نبه بقوله (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) على أنه قد وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويحصىه ، فلا يضيع منه شيء . ثم نبه بقوله (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ) على بعثه لجزائه على العمل الذى حفظ وأحصى عليه . فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته ، فبدؤه محفوظ عليه ونهايته الجزاء عليه ، ونبه على هذا بقوله (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) أى تختبر . وقال مقاتل : تظهر وتبدو ، وبلوت الشيء إذا اختبرته ليظهر لك باطنه ، وما خفى منه . والسرائر جمع سريرة ، وهى سرائر الله التى بينه وبين عبده فى ظاهره وباطنه لله . فالإيمان من السرائر ، وشرائعه من السرائر . فتختبر ذلك اليوم ، حتى يظهر خيرها من شرها ، ومؤديها من مضيعها . وما كان لله مما لم يكن له . قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : يبدى الله يوم القيامة كل سر فيكون زينا فى الوجوه ، وشينا فيها . والمعنى تختبر السرائر باظهارها ، واظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب ، والحمد والذم

وفى التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة ، وهو ان الأعمال تتأجج السرائر الباطنة ، فمن كانت سريرته سالحة كان عمله سالحا ، فتبدو سريرته على وجهه نورا واشراقا وحيا ، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته ، لا اعتبار بصورته ، فتبدو سريرته على وجهه

سواداً وظلمة وشينا . وان كان الذى يبدو عليه فى الدنيا انما هو عمله لاسريره ، فيوم القيامة تبدو عليه سريره ، ويكون الحكم والظهور لها . قال الشاعر :

فان لها فى مضمر القلب والحشا * سريرة حب يوم تبلى السرائر

ثم أخبر سبحانه عن حال الانسان فى يوم القيامة أنه غير متمتع من عذاب الله ، لا بقوة منه ولا بقوة من خارج ، وهو الناصر . فان العبد إذا وقع فى شدة ، فاما أن يدفعها بقوة أو قوة من ينصره . وكلاهما معدوم فى حقه . ونظيره قوله سبحانه (٢١ : ٤٣) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْهَا يُنصَّبُونَ)

ثم أقسم سبحانه : (السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ) فاقسم بالسما ورجعها بالمطر ، والأرض وصدعها بالنبات . قال الفراء . تبدى بالمطر ثم ترجع به ، فى كل عام . وقال أبو اسحق : الرجع المطر ، لأنه يحى ويرجع ويتكرر . وكذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : تبدى بالمطر ثم ترجع به . فى كل عام . والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل . ورجع السماء هو اعطاء الخير الذى يكون من جهتها حالا بعد حال ، على مرور الأزمان . ترجعه رجعا ، أى تعطيه مرة بعد مرة . والخير كله من قبل السماء يحى . ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به ، وحسن تفسيره به ومقابلته بصدع الأرض عن النبات ، وفسر الصدع بالنبات ، لانه

يصدع الارض أى يشقها . فاقسم سبحانه بالسما ذات المطر ،
والارض ذات النبات ، وكل من ذلك آية من آيات الله تعالى
الدالة على ربوبيته

واقسم على كون القرآن حقاً وصدقا فقال (إِنَّهُ أَقْوَلُ فَصْلٌ
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) كما أقسم في أول السورة على حال الانسان في مبدئه
ومعاده . والقول الفصل هو الذى يفصل بين الحق والباطل ، فيميز
هذا من هذا ، ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، ومصيب الفصل
الذى يفصل عنده المراد ويتميز من غيره ، كما قال : أصاب الفصل
وأصاب المرء . إذا أصاب بكلامه نفس المعنى المراد ، ومنه فصل
الخطاب . وأيضا فالقول الفصل ببيان المعنى ضد الاجمال . فكون
القرآن فصلا يتضمن هذه المعانى كلها ، ويتضمن كونه حقا ليس
بالباطل ، وجداً ليس بالهزل . ولما كان الهزل هو الذى لا حقيقة له -
وهو الباطل واللعب - قابل بين الفصل والهزل . وإنما يكيد المكذبون
ويحيلون ، ويخادعون لرده ، ولا يردونه بحجة . والله يكيدهم كما
يكيدون دينه ورسوله وعباده ، وكيد سبجانه استدراجهم من حيث
لا يعلمون ، والاملاء لهم حتى يأخذهم على غرة ، كما قال تعالى
(٧ : ١٨٣) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) فالانسان اذا أراد أن
يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه ، فيأخذه
كما يفعل الملوك . فاذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد

الله لهم حسنا لا قبح فيه ، فيعطيه ويغافيه وهو يستدرجهم ، حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة

ثم قال (فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَلُهُمْ رُؤَيْدًا) أى أنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم ، والرب تعالى هو الذى يملهم . وإنما خرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم ، أو على معنى انتظر بهم قليلا . ورويدا فى كلامهم يكون اسم فعل ، فينصب بها الاسم نحو رويدا زيدا ، أى خله وأمله ، وارقق به . الثانى أن يكون مصدرا مضافا الى المفعول ، نحو رويد زيدا . أى امهال زيدا ، نحو ضرب الرقاب . الثالث أن يكون نعتا منصوبا ، نحو قولك : ساروا رويدا تقول العرب : ضعه رويدا ، أى وضعه رويدا . وفى حديث عائشة فى خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من عندها الى البقيع « نخرج رويدا ، وأجاف الباب رويدا (١) » ويجوز فى هذا الوجه وجهان أحدهما أن يكون حالا . والثانى أن يكون نعتا لمصدر محذوف . فان أظهرت المنعوت تعين الوجه الثانى . ورويدا فى هذه الآية هو من هذا النوع الثالث . والله اعلم

(٢٠) فصل

ومن ذلك اقسامه : (٨٤ : ١٦ الشَّقَقِ ١٧ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٨

(١) أجاف الباب : أغلقه والحديث رواه الامام احمد

وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ) فَأَقْسَمُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مُتَعَلِّقَةٍ بِاللَّيْلِ * (أَحَدُهَا) * الشَّفَقُ ،
وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة ،
وكذلك هو في الشرع . قال الفراء ، والليث ، والزجاج ، وغيرهم : الشَّفَقُ
الحمرة في السماء . وأصل موضوع الحرف لرقعة الشيء . ومنه شيء شَفَقَ
لَا تَمَاسِكَ لَهُ لِرَقْعَتِهِ ، ومنه الشَّفَقَةُ وهو الرقعة . واشْفَقَ عَلَيْهِ إِذَا رَقَّ
لَهُ . وأهل اللغة يقولون : الشَّفَقُ بَقِيَّةُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَخَمَرُهَا . ولهذا
كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ الشَّفَقَ الَّذِي يَدْخُلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَغِيُوبَتِهِ
هُوَ الْحُمْرَةُ ، فَإِنَّ الْحُمْرَةَ لَمَّا كَانَتْ بَقِيَّةَ ضَوْءِ الشَّمْسِ جَعَلَ بَقَاؤُهَا
حَدًّا لَوْ قُتِ الْمَغْرِبُ . فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ بَعَدَتِ الشَّمْسُ عَنِ الْآفَقِ
فَدَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ . وَأَمَّا الْبَيَاضُ فَانْهَ يَمْتَدُّ وَقْتُهُ بِطَوِيلِ لَبْثِهِ ، وَيَكُونُ
حَاصِلًا مَعَ بَعْدِ الشَّمْسِ عَنِ الْآفَقِ . وَلِهَذَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ كَأَنَّهُ
الشَّفَقُ ، إِذَا كَانَ أَحْمَرَ ، حَكَاهُ الْفَرَّاءُ . وَكَذَلِكَ قَالَ الْكَلْبِيُّ : الشَّفَقُ
الْحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَغْرِبِ . وَكَذَلِكَ قَالَ مِقَاتِلُ : هُوَ الَّذِي يَكُونُ
بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الْآفَقِ قَبْلَ الظُّلْمَةِ . وَقَالَ عِكْرَمَةُ : هُوَ بَقِيَّةُ
النَّهَارِ . وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ تِلْكَ الْحُمْرَةَ بَقِيَّةُ ضَوْءِ الشَّمْسِ
الَّتِي هِيَ آيَةُ النَّهَارِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ النَّهَارُ كُلُّهُ . وَهَذَا ضَعِيفٌ
جَدًّا . وَكَأَنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَابِلُهُ بِاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ، ظَنَّ أَنَّهُ النَّهَارُ . وَهَذَا
لَيْسَ بِإِلْزَامٍ

* (الثاني) * قَسَمَهُ بِاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ، أَيْ وَمَا ضَمَّ وَحَوَى وَجَمَعَ . وَاللَّيْلِ

وما ضمه وحواه آية أخرى ، والقمر آية ، واتساقه آية أخرى .
والشفق يتضمن إدبار النهار ، وهو آية ، واقبال الليل ، وهو آية
أخرى . فان هذا اذا أدبر خلفه الآخر ، يتعاقبان لمصالح الخلق .
فادبار النهار آية . واقبال الليل آية . وتعقب أحدهما الآخر آية ،
والشفق الذي هو متضمن الامرين آية . والليل - آية . وما حواه
آية ، واللال آية ، وتزايد كل ليلة آية ، واتساقه - وهو امتلاؤه
نورا - آية . ثم أخذه في النقص آية . وهذه وامثالها آيات دالة على
ربوبيته ، مستلزمة للعلم بصفات كماله . ولهذا شرع - عند اقبال الليل
وادبار النهار - ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب . وفي الحديث « اللهم
هذا إقبال ليلك وادبار نهارك ، وأصوات دعائك ، وحضور
صلواتك اغفر لي (١) » كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند ادبار
الليل واقبال النهار . ولهذا يقسم سبحانه بهذين الوقتين كقوله
(٧٤: ٣٣) وَاللَّيْلِ إِذَا دْبَرَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ) وهو يقابل إقسامه
بالشفق : ونظيره اقسامه (٨١: ١٧) اللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ)
ولما كان الرب تبارك وتعالى يحدث عن كل واحد من طرفي اقبال
الليل والنهار وادبارهما ما يحدثه ، ويبت من خلقه ما شاء . فينشر الارواح
الشیطانية عند اقبال الليل ، وينشر الارواح الانسانية عند اقبال النهار ،

(١) رواه أبو داود والترمذی عن أم سلمة ، قالت : علمني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أقول عند اذان المغرب . وقال الترمذی حديث غريب

فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره - شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمنتين ، مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين . وعند انصرام احدهما واتصال الأخرى بهما ، مع ما بينهما من التضاد والاختلاف ، وانتقال الحيوان عند ذلك من حال الى حال . ومن حكم الى حكم ، وذلك مبدأ ومعاد يومي ، مشهود للخائفة كل يوم وليلة ، فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد ، وزمان العالم في مبدأ ومعاد (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ؟ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

(٣١) فصل

وقوله (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) الظاهر أنه جواب القسم ، ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه ، ولتركبن وما بعده مستأنف وقرئ (وَلَتَرْكَبُنَّ) بضم الباء للجمع ، وبفتحها . فمن فتحها فالخطاب عنده للانسان ، أى لتركبن أيها الانسان . وقيل : هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقيل : ليست التاء للخطاب ، ولكنها للغيبة ، أى لتركبن السماء طبقاً عن طبق . ومن ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا . فمن جعل الكناية للسماء قال : المعنى لتركبن السماء حالاً بعد حال من حالاتها التي وصفها الله تعالى ، من الانشقاق ، والافطار ، والطي . وكونها كالمهل مرة ، وكالدّهان مرة ، ومورانها

وَتَفْتَحُهَا ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ حَالَاتِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَدَلَّ عَلَى السَّمَاءِ ذِكْرَ الشَّفَقِ وَالْقَمَرِ . وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قِسْمًا عَلَى الْمَعَادِ وَتَغْيِيرِ الْعَالَمِ

وَمَنْ قَالَ الْخُطَابَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَهُ ثَلَاثُ مَعَانٍ : لِتُرْكِبِنَ سَمَاءٍ بَعْدَ سَمَاءٍ ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى حَيْثُ يَصْعَدُكَ اللَّهُ . هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ ، وَقَوْلُ مَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالُوا : وَالسَّمَاءُ طَبَقٌ ، وَلِهَذَا يُقَالُ لِلْسَّمَوَاتِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ . وَالْمَعْنَى الثَّانِي لِتَصْعَدَنَّ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ ، وَمَنْزَلَةً بَعْدَ مَنْزَلَةٍ ، وَرَتَبَةً بَعْدَ رَتَبَةٍ ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مَحَلِّ الْقَرَبِ وَالزُّلْفَى مِنْ اللَّهِ . وَالْمَعْنَى الثَّلَاثُ لِتُرْكِبِنَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي تَقْلُ اللَّهُ فِيهَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الْهَجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ ، وَنَصْرِهِ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَإِدَالَةِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ تَارَةً ، وَغَنَاءَهُ وَفَقْرَهُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ حَالَاتِهِ الَّتِي تَنْقَلُ فِيهَا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مَا بَلَغَهُ إِيَّاهُ

وَمَنْ قَالَ : الْخُطَابَ لِلْإِنْسَانِ أَوْ لِمَجْلَمَةِ النَّاسِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، وَهُوَ تَنْقَلُ الْإِنْسَانُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ . مِنْ حِينَ كَوْنِهِ نَظْفَةً إِلَى مُسْتَقَرِّهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، . فَكَمْ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الْأَطْبَاقِ وَالْأَحْوَالِ لِلْإِنْسَانِ وَأَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ كُلِّهَا تَدُورُ عَلَى هَذَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لِتَصِيرَنَّ الْأُمُورُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ . وَقِيلَ لِتُرْكِبِنَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ . مِنَ النَّظْفَةِ ، إِلَى الْعَلَقَةِ ، إِلَى الْمَضْغَةِ ، إِلَى كَوْنِهِ

حيا ، الى خروجه الى هذه الدار ، ثم ركوبه طبق التمييز بين ما ينفعه ويضره ، ثم ركوبه بعد ذلك طبقاً آخر ، وهو طبق البلوغ . ثم ركوبه طبق الأشد ، ثم طبق الشيخوخة ، ثم طبق الهرم . ثم ركوبه طبق ما بعد الموت في البرزخ ، وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة ، لا يزال ينتقل فيها حالاً بعد حال الى دار القرار . فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد . ثم يفعل الله سبحانه بعد ذلك ما يشاء .

واختار أبو عبيدة قراءة الضم ، وقال : المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فانه ذكر قبل الآية من يؤتى كتابه يمينه ومن يؤتى كتابه بشماله . ثم ذكر بعدها قوله (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟) فذكر كونهم طبقاً بعد طبق . قال الواحدى : وهذا قول أكثر المفسرين قالوا : لتركبن حالاً بعد حال ، ومنزلاً بعد منزل ، وأمرأ بعد أمر . قال سعيد بن جبير ، وابن زيد : لتكونن في الآخرة بعد الأولى ، ولتصيرن أغنياء بعد الفقر ، وفقراء بعد الغنى ، وقال عطاء : شدة بعد شدة . وقال أبو عبيدة : لتركبن ستة من كان قبلكم في التكذيب والاختلاف على الرسل

وانت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة على الربوبية ، وتغيير الله سبحانه للعالم ، وتصريفه له كيف أراد ، ونقله إياه من حال الى حال . وهذا محال أن يكون

بنفسه من غير فاعل مدبر له . ومحال أن يكون فاعله غير قادر .
 ولا حي ، ولا مريد ، ولا حكيم ، ولا عليم . وكلاهما في الامتناع سواء
 فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته ، وتوحيده ،
 وصفات كماله ، وصدقه ، وصدق رسله . وعلى المعاد . ولهذا عقيب
 ذلك بقوله (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) إنكارا على من لم يؤمن بعد ظهور
 هذه الآيات المستلزمة لدلولها أتم استلزام . وأنكر عليهم عدم
 خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك ، بأفصح عبارة
 وأبينها وأجزلها وأوجزها . فالمعنى أشرف معنى . والعبارة أشرف
 عبارة : غاية الحق بغاية البيان والفصاحة

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ) ولا يصدقون بالحق جحودا
 وعنادا (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ) بما يضمرون في صدورهم ويكتمونه .
 وما يسيرونه من أعمالهم وما يجمعونه . فيجازيهم عليه بعلمه وعدله
 (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)

(٢٢) فصل

ومن ذلك قوله سبحانه (١٥ : ٨١) فَلَا أُقْسِمُ بِالْحَنُوكِ ١٦ الْجَوَارِ
 الْكُنُكِ ١٧ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَوَسَ ١٨ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) أقسم

سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة . من طلوعها ، وجريانها ، وغروبها . هذا قول علي ، وابن عباس ، وعامة المفسرين . وهو الصواب

والخنس جمع خانس . والخنس الانقباض والاختفاء ، ومنه سمي الشيطان خناسا ، لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه . ومنه قول أبي هريرة فانخنست (١) والكنس جمع كنس ، وهو الداخل في كناسه ، أي في بيته . ومنه تكنست المرأة اذا دخلت في هودجها . ومنه كنست الظباء ، اذا أوت الى أكناسها

والجوارى جمع جارية ، كغاشية وغواش . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل . وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم . قالوا : الكواكب تخنس بالنهار ، فتختفي ولا ترى ، وتكنس في وقت غروبها . ومعنى تخنس - على هذا القول - تتأخر عن البصر ، وتتوارى عنه باخفاء النهار لها . وفيه قول آخر ، وهو ان خنوسها رجوعها ، وهي حركتها الشرقية ، فان لها حركتين حركة بفعلها وحركة بنفسها . فخنوسها حركتها بنفسها

(١) روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ، ثم جاء ، فقال له « أين كنت يا أبا هريرة ؟ » فقال كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال « سبحان الله ، ان المؤمن لا ينجس »

راجعة . وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكواكب ، وهى السيارة .
وهذا قول الفراء . وفيه قول ثالث ، وهو ان خنوسها وكنوسها
اختفاؤها وقت مغيبها ؛ فتغيب فى مواضعها التى تغيب فيها . وهذا
قول الزجاج

ولما كان للنجوم حال ظهور ، وحال اختفاء ، وحال جريان ، وحال
غروب - أقسم سبحانه بها فى أحوالها كلها . ونبه بخنوسها على حال
ظهورها ، لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور . ولا يقال لما لا يزال
مختفياً : انه قد خنس . فذكر سبحانه جريانها وغروبها صريحاً ،
وخنوسها وظهورها . واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها الذى
مبدؤه الطلوع . فالطلوع أول جريانها
فضمن القسم طلوعها ، وغروبها وجريانها . واختفاءها . وذلك
من آياته ودلائل ربوبيته .

وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه
* (أحدها) * أن هذه الاحوال فى الكواكب السيارة أعظم آية
وعبرة * (الثانى) * اشترك أهل الارض فى معرفته بالمشاهدة والعيان
* (الثالث) * أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفى فيها عن العيان
مطلقاً ، بل لاتزال ظاهرة فى الفلوات * (الرابع) * ان الذين فسروا
الآية بذلك قالوا ليس خنوسها من الاختفاء . قال الواحدى : هو
من الخنس فى الانف ، وهو تأخر الارنية وقصر القصبة ، والبقر
والظباء أنوفهن خنس والبقرة خنساء . والظبي أخنس . ومنه سميت

الخنساء (١) الخنس أنفها . ومعلوم ان هذا أمر خفي يحتاج الى تأمل .
وأكثر الناس لا يعرفونه . وآيات الرب التي يقسم بها
لا تكون الا ظاهرة جليلة يشترك في معرفتها الخلائق ، وليس
الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في
أنف ابن آدم . فالآية فيه أظهر * (الخامس) * أن كنوسها في أكنسها
ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات في بيته الذي يأوى
فيه ، ولا أظهر منه ، حتى يتعين للقسم * (السادس) * أنه لو كان جمعا
للظبي لقال الخنس - بالتسكين - لأنه جمع أخنس . فهو كأحمر وُحْمَر
ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضا ، كحمرأ وُحْمَر
فلما جاء جمعه على فُعَل - بالتشديد - استحال أن يكون جمعا لواحد
من الظباء والبقر . وتعين أن يكون جمعا لخانس ، كشاهد وشهَدَ ،
وصائم وصَوِّم . وقائم وقَوِّم ، ونظائرهما * (السابع) * أنه ليس بالبين
اقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان ، وليس هذا عرف القرآن
ولا عادته ، وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه ، كما أنه لما أقسم
بالنفوس أقسم بأعلاها . وهي النفس الانسانية . ولما أقسم بكلامه
أقسم بأشرفه وأجله . وهو القرآن . ولما أقسم بالعلويات أقسم
بأشرفها وهي السماء . وشمسها وقرها ، ونجومها . ولما أقسم بالزمان
أقسم بأشرفه ، وهو الليالي العشر . وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير

(١) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السامية الشاعرة الصحابية
رضي الله عنها

ذلك ادرجه في العموم ، كقوله (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ) وقوله الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك * (الثامن) * أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم ، والافليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد . وبهذا احتج أبو اسحاق على أنها النجوم . فقال : هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش * (التاسع) * انه لو أراد ذلك سبحانه ليبنه وذكر ما يدل عليه : كما انه لما أراد بالجوارى السفن قال (٤٢ : ٣٢ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل على أنها البقر والظباء . وفيه ما يدل على أنها النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها * (العاشر) * أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوعهم للشياطين وبين المقسم عليه - وهو القرآن ، الذي هو هدى للعالمين ، وزينة للقلوب ، وداحض لشبهات الشيطان - أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن . والله أعلم

(٢٣) فصل

واختلف في عسعة الليل ، هل هي اقباله أم إدباره ؟ فالأكثر على ان عسعس بمعنى ولى وذهب وأدبر . هذا قول علي وابن عباس

وأصحابه . قال الحسن : أقبل بظلامه ، وهو إحدى الروايتين
عن مجاهد

فمن رجع الاقبال قال : أقسم الله سبحانه وتعالى باقبال الليل
واقبال النهار . فقوله (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ) مقابل لليل إذا
عسعس . قالوا : ولهذا أقسم الله : (اللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى)
وبالضحى . قالوا فغشيان الليل نظير عسعسته ، وتجلي النهار نظير
تنفس الصبح ، اذ هو مبدؤه وأوله

ومن رجع أنه ادباره احتج بقوله تعالى (٧٤ : ٣٢ كَلَّا وَالْقَمَرَ
٣٣ وَاللَّيْلَ إِذَا أَدْبَرَ ٣٤ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ) فأقسم بادبار الليل
واسفار الصبح ، وذلك نظير عسعسة الليل . وتنفس الصبح . قالوا :
والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل ، واقبال النهار . فانه عقيقه
من غير فصل . فهذا أعظم في الدلالة والعبرة . بخلاف اقبال الليل
واقبال النهار ، فانه لم يعرف القسم في القرآن بهما ، ولان بينهما
زمتا طويلا . فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيقه بغير
فصل أبلغ . فذكر سبحانه حالة ضعف هذا ، وادباره ، وحالة قوة
هذا وتنفسه . واقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه ، فكما تنفس هرب
الليل وأدبر بين يديه . وهذا هو القول . والله أعلم

(٢٤) فصل

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه ، وهو القرآن ، وأخبر أنه قول رسول كريم ، وهو هنا جبريل قطعاً . لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به . وأما الرسول الكريم في الحاقة فهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نفى بعده أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله . فقال (٦٩ : ٤١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ٤٢ وَلَا يَقُولُ كَآهِنٍ قَلِيلًا مَا تَدْعُرُونَ) فأضافه الى الرسول الملوكي تارة ، والى البشرى تارة . وإضافته الى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لإضافة إنشاء من عنده . والا تناقضت النسبتان . ولفظ الرسول يدل على ذلك . فان الرسول هو الذى يبلغ كلام من أرسله . وهذا صريح فى انه كلام من أرسل جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم . وأن كلامهما بلغه عن الله ، فهو قوله مبلغاً ، وقول الله الذى تكلم به حقاً . فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلماً بالقرآن وهو كلامه حقاً فى هاتين الآيتين ، بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى ، وانه ليس للرسولين الكريمين منه الا التبليغ ، فجبريل سمعه من الله ، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ووصف رسوله الملوكي فى هذه السورة بأنه كريم ، قوى ، مكين عند الرب تعالى ، مطاع فى السموات . أمين ، فهذه خمس صفات تتضمن

تذكية سند القرآن ، وانه سماع محمد من جبريل ، وسماع جبريل من رب العالمين . فناهيك هذا السند علوا وجلالة : قول الله سبحانه بنفسه تركيته الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به الى محمد صلى الله عليه وسلم كريما ليس كما يقول اعداؤه : ان الذي جاء به شيطان ، فان الشيطان خيث مخبت ، لئيم ، قبيح المنظر ، عديم الخير ، باطنه أقبح من ظاهره ، وظاهره أشنع من باطنه ، وليس فيه ولا عنده خير فهو أبعد شئ عن الكرم . والرسول الذي ألقى القرآن الى محمد صلى الله عليه وسلم كريم ، جميل المنظر ، بهي الصورة ، كثير الخير ، طيب مطيب ، معلم الطيبين . وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر ، فهو مما أجراه ربه على يده وهذا غاية الكرم الصورى والمعنوى

الوصف الثانى انه ذو قوة كما قال فى موضع آخر (٥٣ : ٥ عِلْمُهُ شَدِيدُ الْقُوَى) وفى ذلك تنبيه على أمور

*(أحدها) * انه بقوته يمنع الشياطين ان تدنوا منه . وأن ينالوا منه شيئا ، وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه ، بل اذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقر به

*(الثانى) * انه موال لهذا الرسول الذى كذبتموه . ومعاضد له . وموادله وناصر ، كما قال تعالى (٦٦ : وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)

ومن كان هذا القوي وليه ، ومن انصاره ، وأعوانه ، ومعلمه ،
فهو المهدي المنصور ، والله هاديه ، وناصره

*(الثالث) * أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه
جبريل ، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك

*(الرابع) * أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته ، فلا يعجز عن
ذلك . مؤد له كما أمر به لأمانته ، فهو القوى الأمين ، وأحدكم إذا
انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة ، أو ولاية ، أو وكالة أو غيرها
فإنما ينتدب لها القوى عليه الأمين على فعله ، وإن كان ذلك الأمر
من أهم الأمور عنده انتدب له قويا أميناً معظماً ذا مكانة عنده .
مطاعاً في الناس ، كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . وهذا يدل
على عظمة شأن المرسل ، والرسول ، والرسالة ، والمرسل إليه ،
حيث انتدب له الكريم القوى المكين عنده ، المطاع في الملأ
الأعلى ، الأمين حق الأمين . فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا
الاشراف ، ذوى الاقدار والرتب العالية

وقوله (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ) أى له مكانة ووجاهة عنده .
وهو أقرب الملائكة اليه . وفي قوله (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ) إشارة ،
الى علو منزلة جبريل ، اذ كان قريباً من ذى العرش سبحانه
وفي قوله (مُطَاعٌ نَمَّ) إشارة الى أن جنوده وأعوانه

يطيعونه اذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
وفيه اشارة أيضا الى أن هذا الذى تكذبونه وتعادونه سيصير
مطاعا فى الارض ، كما أن جبريل مطاع فى السماء ، وأن كلام الرسولين
مطاع فى محله وقومه . وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين فى
قومهم ، فلم يتدب لهذا الأمر العظيم الا مثل هذا الملك المطاع
وفى وصفه بالامانة إشارة الى حفظه ما حمله . وأدائه له على وجهه
ثم زهره رسوله البشرى وزكاه عما يقول فيه أعداؤه . فقال (وَمَاصًا حُبُّكُمْ
يَمَجِّنُونَ) وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه ، وان قالوا بالسنتهم
خلافه ، فهم يعلمون انهم كانوا كاذبين

ثم أخبر عن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل . وهذا يتضمن
أنه ملك موجود فى الخارج ، يرى بالعيان ، ويدركه البصر . لا كما
يقوله المتفلسفة . ومن قلدتهم : انه العقل الفعال ، وأنه ليس مما يدرك
بالبصر ، وحقيقته عندهم انه خيال موجود فى الازهان لا فى الالعيان .
وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم ، وخرجوا به عن جميع
الملل . ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل أهم
من تقرير رؤيته لربه تعالى . فان رؤيته لجبريل هى أصل الإيمان الذى
لا يتم الا باعتقادها . ومن أنكرها كفر قطعا . وأما رؤيته لربه
تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق .
وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره . وحكى عثمان بن سعيد

الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك (١) فنحن الى تقرير رؤيته لجبريل
أحوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى . وان كانت رؤية الرب
أعظم من رؤية جبريل ومن دونه . فان النبوة لا يتوقف ثبوتها
عليها البتة

ثم نزه رسوله كليهما - أحدهما بطريق النطق ، والثاني بطريق
اللزوم - عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة
والبخل ، والتبديل . والتغيير الذي يوجب التهمة ، فقال (وما هو
عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِّينِ) فان الرسالة لا يتم مقصودها الا بأمرين : أدائها
من غير كتمان ، وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان .
والقراءتان كالأيتين ، فتضمنت احدهما - وهي قراءة الضاد - تنزيهه
عن البخل فان الضنين هو البخل ، يقال ضننت به أضن ، بوزن
بخلت به ابخل ومعناه : ومنه قول جميل بن معمر :

أجود بمضنون التلاد واتى بسرك عن سألني لثنين

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس بخيلا بما أنزل الله . وقال
مجاهد : لا يضمن عليهم بما يعلم .

وأجمع المفسرون على ان الغيب ههنا القرآن والوحى . وقال

(١) فى كتاب الرد على بشر المريسي الجهمى . وهو من أنفس ما كتب
فى بيان عقيدة أهل السنة من السلف . وفى الرد على الجهمية وغيرهم
من أهل العقائد الزائفة الضلالة

الفراء ، يقول تعالى : يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه ، فلا يضمن به عليكم ، وهذا معنى حسن جدا ، فإن عادة النفوس الشح بالشئ ، النفيس ، ولا سيما عمن لا يعرف قدره ، ويذمه ويذم من هو عنده ومع هذا فهذا الرسول لا ييخل عليكم بالوحي الذي هو أنفوس شئ وأجله . وقال أبو علي الفارسي : المعنى يأتيه الغيب فيدينه ويخبر به ويظهره ، ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ، ويخفيه حتى يأخذ عليه حلوانا . وفيه معنى آخر : وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن ينتقض ، ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به ، كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر بالغيب . فإن كذبهم أضعاف صدقهم ، وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه ، بل هو خائف من ظهور كذبه . فاقدام هذا الرسول على الاخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقا به ، مقبلا عليه ، مسديا له في كل مجمع ، ومعيدا مناديا به على صدقه ، مجلبا به على أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالطاء ، فمعناه المتهم . يقال : ظننت زيدا بمعنى اتهمته ، وليس من الظن الذي هو الشعور والادراك ، فإن ذاك يتعدى الى مفعولين . ومنه ما أنشده أبو عبيدة :

أما وكتاب الله لا عن شناعة * هجرت ، ولكن المحب ظنين
والمعنى : وما هذا الرسول على القرآن بمتهم ، بل هو أمين لا يزيد

فيه ولا ينقص ، وهذا يدل على ان الضمير يرجع الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، لانه قد تقدم وصف الرسول الملوكى بالامانة . ثم قال (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ) ثم قال (وَمَا هُوَ) أى وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : أحدهما أن الكفار لم يخلوه . وإنما اتهموه ، فنفى التهمة أولى من نفى البخل . الثانى انه قال (على الغيب) ولو كان المراد البخل لقال بالغيب ، لانه يقال فلان ضنين بكذا وقلبا يقال على كذا

قلت : ويرجح انه وصفه بما وصف به رسوله الملوكى ، من الامانة ، فنفى عنه التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين ، ويرجح ايرنا انه سبحانه نفى أقسام الكذب كلها عما جاء به من الغيب ، فان ذلك لو كان كذبا ، فاما أن يكون منه : أو ممن عليه ، وان كان منه ، فاما أن يكون تعمده أو لم يتعمده ، فان كان من معله فليس هو بشيطان رجيم ، وان كان منه مع التعمد فهو المتهم ، ضد الامين . وان كان عن غير تعمد فهو المجنون . فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله ، وزكى سند القرآن أعظم تزكية . فلماذا قال سبحانه (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه ، ولا يحسن منه كما قال تعالى (٢٦: ٣١) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ٣١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ فنفى فعله وابتغاء منهم ، وقدرتهم عليه . وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين ، وأحوال الرسل يعلم علما

لا يمارى فيه ولا يشك ، بل عليها ضروريا ، كسائر الضروريات - منافاة أحدهما للآخر ، ومضادته له . كمنافاة أحد الضدين لصاحبه بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر . ولهذا وبخسبجانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين . فقال (أَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟) قال أبو اسحاق فأى طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التى بينت لكم ؟

قلت : هذا من أحسن اللازم وأبينه ، أن تبين للسامع الحق ثم تقول له : ايش تقول خلاف هذا ؟ وأين تذهب خلاف هذا . قال تعالى (٧٧ : ٥٠) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) وقال (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ؟) فالأمر منحصر فى الحق والباطل ، والهدى والضلال ، فاذا عدلتم عن الهدى والحق ، فأين العدول ، وأين المذهب ؟

ونظير هذا قوله (٤٧ : ٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) أى ان أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس الا الفساد فى الأرض ، والشرك والمعاصى وقطيعة الرحم . ونظيره قوله تعالى (٥٠ : ٥) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس ، فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون ، بل لا يقولون شيئا .

الا كان باطلا ، ولا يفعلون شيئا الا كان ضائعا غير نافع لهم ، وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل الى المقصود ، ونظيره قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُدْعُونَ أَهْوَاءَهُمْ) وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز وجل (١٠ : ٣٢) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ : الْحَقُّ فَإِذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ؟

(٢٥) فصل

ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين . وفي موضع آخر تذكرة للمتقين . وفي موضع آخر ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقومه . وفي موضع آخر ذكر مطلق . وفي موضع آخر ذكر مبارك . وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر

ويجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكرا عاما وخاصا ، وكونه ذا ذكر ، فانه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم ، ويدكرهم بالمبدأ والمعاد ، ويدكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وحقوقه على عباده ، ويدكرهم بالخير ليقصده ، وبالشر ليجتنبوه . ويدكرهم بنفوسهم ، وأحوالها وآفاتهما ، وما تكمل به . ويدكرهم بعدوهم وما يريد منهم ، وبماذا يحتززون من كيدته ، ومن أى الأبواب والطرق يأتى اليهم . ويدكرهم بفاقتهم وحاجتهم اليه ، وانهم مضطرون اليه لا يستغنون عنه نفسا واحدا . ويدكرهم

بنعمه عليهم، ويدعوهم بها الى نعم أخرى أكبر منها ويذكرهم بأسه وشدة بطشه، وانتقامه من عصى أمره، وكذب رسله ويذكرهم بثوابه وعقابه ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه، كما قال :

(۲ : ۶۳ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
 وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول من كان ذا كراه من أنزل عليه،
 ثم لقومه، ثم لجميع العالمين. وحيث خص به المتقين فلا أنهم الذين
 انتفعوا بذكره

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلا أنه مشتمل على الذكر، فهو صاحب
 الذكر، ومنه الذكر. فهو ذكر وفيه الذكر. كما أنه هدى وفيه الهدى
 وشفاء وفيه الشفاء، ورحمة وفيه الرحمة

وقوله سبحانه (۲۸ : ۸۱ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) يدل من العالمين. وهو
 يدل بعض من كل. وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في
 قوة ذكر عاملين مقصودين فإن جهة كونه ذكرا للعالمين كلهم غير
 جهة كونه ذكرا لأهل الاستقامة فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة
 وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع، فكأن البدل أخص من
 المبدل منه فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملقوظ في المبدل
 منه. ولا بد من هذا فتأمل

وقوله (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ) رد على الجبرية القائلين بأن العبد
 لا مشيئة له، أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط

بينها وبينه الامجرد اقتران عادى من غير أن يكون سببا فيه
وقوله (٢٩: ٨١ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) رد على القائلين
بأن مشيئة العبد مستقلة بايجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله ،
بل متى شاء العبد الفعل وجد ، ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله
بفعل العبد، بل هو يفعله بدون مشيئة الله

فالايتان مبطلتان لقول الطائفتين. فان قال الجبرى : هو سبحانه
لم يقل إن الفعل واقع بمشيئة العبد ، بل أخبر أن الاستقامة تحصل
عند المشيئة ، ونحن قائلون بذلك ، وقال القدرى قوله (وما تشاؤون
الا أن يشاء الله) مختلفة ، فمشيئة العبد هي الموجهة للفعل التى بها يقع
ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك ونحن لا ننكر ذلك

فالجواب أن هذا من تحريف الطائفتين . أما الجبرى فيقال له اقتران
الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة اقترانه بكونه وشكله وسائر أغراضه
التي لا تأثير لها فى الفعل . فان نسبة جميع أغراضه إلى الفعل فى عدم
التأثير نسبة إرادية عندك . والاقتران حاصل بجميع أغراضه . فما
الذى أوجب تخصيص المشيئة ؟ سوى الله سبحانه فى فطر الناس
أو عقولهم ، أو شرائعهم ، بين نسبة المشيئة والارادة إلى الفعل ، ونسبة
سائر أغراض الحى إذا كان عندك ليس إلا مجرد الاقتران عادة ؟
والاقتران العادى حاصل مع الجميع

وأما القدرى فتحريفه أشد ، لانه حمل المشيئة على الأمر وقال : المعنى

وما تشاؤون الا بأمر الله . وهذا باطل قطعاً ، فان المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك ، وإنما استعملت في مشيئة التكوين كقوله (١١٢ : ٦) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلَهُوْهُ) وقوله (٢٥٣ : ٢) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا) وقوله (٣٢ : ١٣) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا) وقوله (١٣ : ٣١) أَفَلَمْ يَسْأَلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا) ونظائر ذلك ، مما لا يصح فيه حمل المشيئة على الأمر البتة

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد ، وأدلة العقل الصريح ، أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، فلم يشأ لم يكن البتة . كما أن ما شاء كان ولا بد ولكن ههنا أمر آخر يجب التنبيه عليه ، وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله ، وتارة تتعلق بفعل العبد ، فتعلقها بفعله وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعل ، فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته ، ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده ، دون أن يشاء فعله . فانه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها ، فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله ، لانه لم يشأ من نفسه إعاقته عليه وتوفيقه له

وقد دل على هذا قوله تعالى (وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) وقوله (٧٤ : ٥٦) وَمَا يَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)

وهاتان الآيتان متضمنتان لإثبات الشرع والقدر ، والأسباب
والمسببات ، وفعل العبد واستناده الى فعل الرب . ولكل منهما
عبودية مختص بها : فعبودية الآية الاولى الاجتهاد ، واستفراغ
الوسع ، والاختيار ، والسعى . وعبودية الثانية الاستعانة بالله ،
والتوكل عليه ، واللجأ اليه ، واستنزال التوفيق ، والعون منه ، والعلم
بأن العبد لا يمكنه ان يشاء ، ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك
وقوله (رَبِّ الْعَالَمِينَ) ينتظم ذلك كله ، ويتضمنه . فمن عطل
أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعظمها . وبالله التوفيق

(٣٦) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٧٩ : ١) وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ٢ وَالنَّاشِطَاتِ
نُشْطًا ٣ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ٤ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ٥ فَاَلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا)
فهذه خمسة أمور . وهى صفات الملائكة

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الافعال ، إذ ذلك من أعظم
آياته ، وحذف مفعول النزع والنشط . لانه لو ذكر ما تنزع وتنشط
لأوهم التقييد به . وان القسم على نفس الافعال الصادرة من هؤلاء
الفاعلين ، فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول ، كقوله (٩٢ : ٦) فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى) ونظائره . فكان نفس النزع هو المقصود لا عين المنزوع

وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم ، وهم جماعة كقوله (٦ : ٦١ تَوَفَّيْتُهُ رُسُلَنَا) وقوله (٤ : ٩٧ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) وأما قوله (٣٢ : ١١ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) فاما أن يكون واحدا ، وله أعوان ، واما أن يكون المراد الجنس لا الوحدة كقوله (٦٦ : ١٢ وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِّمَهِ) وقوله (١٦ : ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة ، والاغراق في النزع هو أن يجتذبه الى آخره . ومنه اغراق النزع في جذب القوة . بأن يبلغ بها غاية المد ، فيقال : أغرق في النزع ، ثم صار مثلا لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام . أقيم مقامه الاعطاء والتكلم

واختلف الناس هل النازعات متعددة أو لازم ؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون متعديا . وهذا قول علي ومسروق ، ومقاتل ، وأبي صالح . وعطية عن ابن عباس . وقال ابن مسعود : هي أنفس الكفار ، وهو قول قتادة ، والسدي ، وعطاء عن ابن عباس . وعلى

هذا فهو فعل لازم . وغرقا على هذا معناه نزعا شديدا أبلغ ما يكون وأشدّه

وفي هذا القول ضعف من وجوه ﴿ أحدها ﴾ أن عطف ما بعده عليه يدل على أنها الملائكة ، فهي السابحات والمدبرات ، والنازعات ﴿ الثاني ﴾ أن الاقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين ، ولا في اللفظ ما يدل عليه ﴿ الثالث ﴾ أن النزع مشترك بين نفوس بنى آدم ، والاغراق لا يختص بالكافر . وقال الحسن : النازعات هي النجوم ، تنزع من المشرق الى المغرب . وغرقا هو غروبها قال : تنزع من ههنا وتغرق ههنا . واختاره الاخفش وأبو عبيد . وقال مجاهد : هي شدائد الموت وأهواله ، التي تنزع الارواح نزعا شديدا . وقال عطاء ، وعكرمة : هي القسي . والنازعات على هذا القول بمعنى النسب أى ذوات النزع التي ينزع بها الرامى . فهو النازع

قلت : النازعات اسم فاعل من نزع ، ويقال : نزع كذا . اذا اجتذبه بقوة . ونزع عنه إذا خلاه وتركه ، بعد ملابسته له . ونزع اليه إذا ذهب اليه ومال اليه . وهذا انما توصف به النفوس التي لها حركة إرادية للميل الى الشيء أو الميل عنه ، وأحق ما صدق عليه هذا الوصف الملائكة . لأن هذه القوة فيها أكمل ، وموضع الآية فيها أعظم . فهي التي تغرق في النزع اذا طلبت ما تنزعه أو تنزع اليه ، والنفس الانسانية أيضا لها هذه القوة ، والنجوم أيضا تنزع من

أفق الى افق . فالنزاع حركة شديدة . سواء كانت من ملك ، أو نفس انسانية ، أو نجم . والنفوس تنزع الى أوطانها ، والى مألفها ، وعند الموت تنزع الى ربها ، والمنايا تنزع النفوس ، والقسي تنزع بالسهم ، والملائكة تنزع من مكان الى مكان ، وتنزع ما وكلت بنزعه ، والخيول تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الاغنة لطول أعناقها فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى ، فانه هو الذي خلقها وخلق محلها ، وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك . ومن ذكر صورة من هذه الصور فانما أراد التمثيل . وان كانت الملائكة أحق من تناوله هذا الوصف

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم : فهم النازعات التي تنزع الارواح من الاجساد ، والناشطات التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفة من قوهم : نشط الدلو من البراذا أخرجها ، وانا أنشط بكذا أي أخف له وأسرع (والسابحات) التي تسبح في الهواء في طريق ممرها الى ما أمرت به . كما تسبح الطير في الهواء (فالسابقات) التي تسبق وتسرع الى ما أمرت به لا تبطل . عنه ولا تتأخر (فالمدبرات) أمور العباد التي أمرها ربها بتدبيرها . وهذا أولى الأقوال

وقد روى عن ابن عباس : أن (النازعات) الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة وعنف (والناشطات) الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة . واختار الفراء هذا القول ، فقال : هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها ، وتنزع نفس الكافر . قال

الواحدى : انما اختار ذلك : لما بين النشط والنزع من الفرق فى الشدة واللين ، فالنزع الجذب بشدة ، والنشط الجذب برفق ولين (والناشطات) هى النفوس التى تنشط لما أمرت به ، والملائكة أحق الخلق بذلك ، ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به

وقيل (السابحات) هى النجوم تسبح فى الفلك ، كما قال تعالى (٣٦ : ٤٠) كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) وقيل : هى السفن تسبح فى الماء .

وقيل : هى نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة الى ربها قلت : والصحيح أنها الملائكة . والسياق يدل عليه . وأما السفن

والنجوم ، فانما تسمى جارية وجوارى كما قال تعالى (٤٢ : ٣٢)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) وقال (٦٩ : ١١) حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) وقال (٨١ : ١٦) الْجَوَارِ الْكُنُزِ) ولم يسمها سابحات .

وان أطلق عليها فعل السباحة . كقوله (كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) ويدل

عليه ذكره السابقات بعدها والمدبرات بالفاء . وذكره الثلاثة الأول

بالواو : لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله . فانها نزعت

وَنَشَطَتْ وَسَبَّحَتْ فسبقت الى ما أمرت به فدبرته . ولو كانت

السابحات هى السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف

عليها فعل السبق والتدبير بالفاء . فتأمله

قال مسروق : ومقاتل ، والكلبي : (فالسابقات سبباً) هى الملائكة

قال مجاهد وأبوروق : سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح

والايمان والتصديق . قال مقاتل : تسبق ارواح المؤمنين الى الجنة . وقال الفراء ، والزجاج : هي الملائكة . تسبق الشياطين بالوحي الى الانبياء اذ كانت الشياطين تسترق السمع . وهذا القول خطأ لا يخفى فساده ، اذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة والشياطين فى إلقائهم الوحي ، وأن الملائكة تسبقهم به الى الانبياء . وهذا ليس بصحيح . فان الوحي الذى تأتى به الملائكة الى الانبياء لا تسترقه الشياطين ، و هم معزولون عن سماعه . وان استرقوا بعض ما يسمعون من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث ، فالله سبحانه صان وحى الى الانبياء أن تسترق الشياطين شيئاً منه . وعزلهم عن سماعه . ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التى تسبق الشياطين بالرجم بالشهب قبل إلقاء الكلمة التى استرقها لكان له وجه . فان الشيطان ييدر مسرعاً بالقائه الى وليه ، فتسبقه الملائكة فى نزوله بالشهب الثواقب قهلكه . وربما ألقى الكلمة قبل ادراك الشهاب له

وفسرت (السابقات سبقاً) بالأنفس السابقات الى طاعة الله ومرضاته وأما (المدبرات أمراً) فأجمعوا على أنها الملائكة ، قال مقاتل : هم جبريل ، وميكائيل ، واسرافيل ، وملك الموت : يدبرون أمر الله تعالى فى الارض . وهم (المقسمات أمراً) . قال عبد الرحمن بن سابط : جبريل موكل بالرياح والجنود ، وميكائيل موكل بالقطر والنبات ، وملك الموت موكل بقبض الأنفس ، واسرافيل ينزل بأمر الله عليهم . وقال ابن عباس : هم الملائكة ، وكلهم الله بأمر

عرفهم العمل بها والوقوف عليها ، بعضهم لى آدم يحفظون ويكتبون ،
وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات ، والخسف والمسح ، والرياح
والسحاب ، انتهى

وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكا ، وللرؤيا ملك موكل بها ،
وللجنة ملائكة موكلون بعمارتها ، وعمل آلاتها ، وأوانها ، وغراسها
وفرشها ، ونمازقها ، وأرائكها . وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها
وإيقادها ، وغير ذلك

فالدنيا وما فيها ، والجنة والنار ، والموت وأحكام البرزخ - قد
وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك . ولهذا كان
الايمن بالملائكة أحد أركان الايمان الذى لا يتم الايمان إلا به
وأما من قال انها النجوم فليس هذا من قول أهل الاسلام ،
ولم يجعل الله النجوم تدبر شيئا من الخلق . بل هى مدبرة مسخرة .
كما قال تعالى (١٦ : ١٢) وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْمُجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ
سبحانه هو المدير بملائكته لأمم العالم العلوى والسفلى

قال الجرجاني : وذكر السابقات والمدرات بالفاء وما قبلها بالواو ،
لان ما قبلها أقسام مستأنفة ، وهذان القسمان منشآن عن الذى قبلهما
كأنه قال : فاللاتى سبحن فسبقن ، كما نقول قام فذهب . أوجب
الفاء ان القيام كان سببا للذهاب ولو قلت : قام وذهب لم تجعل
القيام سببا للذهاب

واعترض عليه الواحدى . فقال : هذا غير مطرد فى هذه الآية

لأنه يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبير ، مع أن السابقات ليست الملائكة
في قول المفسرين

قلت : الملائكة داخلون في السابقات قطعاً . وأما اختصاص
السابقات بالملائكة فهذا محتمل . وأما قوله : يبعد أن يكون السبق
سبباً للتدبير فليس كما زعم . بل السبق المبادرة الى تنفيذ ما يؤمر به
الملك . فهو سبب للفعل الذي أمر به . وهو التدبير . مع أن الفاء دالة
على التعقيب ، وإن التدبير يتعقب السبق بلا تراخ . بخلاف الاقسام
الثلاثة . والله أعلم

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق - وهو البعث
المستلزم لصديق الرسول وثبوت القرآن . أو أنه من
القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة . والعبرة بالمقسم به دون
أن يراد به مقسماً عليه بعينه . وهذا القسم يتضمن الجواب
المقسم عليه وإن لم يذكر لفظاً . ولعل هذا مراد من قال انه محذوف
للعلم به . لكن هذا الوجه ألطف مسلكاً . فإن المقسم به إذا كان
دالاً على المقسم عليه مستلزماً استغنى عن ذكره بذكره . وهذا غير
كونه محذوفاً لدلالة ما بعده عليه فتأمل . ولعل هذا قول من قال انه
إنما أقسم برب هذه الأشياء . وحذف المضاف . فإن معناه صحيح
لكن على غير الوجه الذي قدره . فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء
لظهور دلائلها على ربوبيته . ووحدانيته . وعلمه . وقدرته . وحكمته .
فالأقسام بها في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفاته كآله فتأمل

ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم امر المعاد ، ونبوة موسى المستلزمة
 لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . إذ من المحال أن يكون موسى نبياً
 ومحمد ليس نبياً مع أن ما يثبت نبوة موسى فليحمد نظيره أو أعظم منه .
 وقرر سبحانه تكليمه لموسى بدائه له بنفسه ، فقال (١٦: ٧٩) **إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ**)
 فأثبت المستلزم للكلام والتكليم . وفي موضع آخر أثبت النجاء
 والنداء ، والنجاء نوع من التكليم . ومحال ثبوت النوع بدون الجنس
 ثم أمره أن يخاطبه بالين خطاب فيقول له : **(هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى**
وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى؟) ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه
 ١ **أحدها** : اخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرج مخرج الأمر
 والالزام ، وهو أطف . ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين (٢٧: ٥١)
أَلَا تَأْكُلُونَ) ولم يقل **كلوا** **الثاني** : قوله **(إِلَى أَنْ تَزَكَّى)** والتزكى
 النماء ، والطهارة ، والبركة ، والزيادة . فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل
 ولا يرده الا كل أحمق جاهل **الثالث** : قوله **(تَزَكَّى)** ولم يقل **أزكك**
 فأضاف التزكية إلى نفسه . وعلى هذا يخاطب الملوك **الرابع** :
 قوله **(وَأَهْدِيكَ)** أى أكون دليلاً لك ، وهادياً بين يديك . فنسب
 الهداية إليه والتزكى الى المخاطب ، أى أكون دليلاً لك وهادياً فتزكى
 أنت ، كما تقول للرجل : هل لك أن أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت ؟
 وهذا أحسن من قوله **أعطيك** **الخامس** : قوله **(إِلَى رَبِّكَ)** فإن في
 هذا ما يوجب قبول ما دل عليه وهو انه يدعوه ويوصله الى ربه فاطره

وخالقه الذى أوجده ، ورباه بنعمه : حنيناً ، وصغيراً ، وكبيراً ، وآتاه الملك . وهو نوع من خطاب الاستعطاف والالزام ، كما تقول لمن خرج عن طاعة سيده : ألا تطيع سيدك وهو لأك ومالك ؟ وتقول للولد ألا تطيع أباك الذى رباك ﴿ السادس ﴾ قوله (فتخشى) أى اذا اهتديت اليه وعرفته خشيته ، لان من عرف الله خافه ، ومن لم يعرفه لم يخفه ، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته ، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية ﴿ السابع ﴾ ان فى قوله (هل لك) فائدة لطيفة ، وهى ان المعنى هل لك فى ذلك حاجة أو أرب ؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك . لان الداعى إنما يدعو الى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعى ، فكأنه يقول : الحاجة لك وأنت المتزكى ، وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك ، فقابل هذا بغاية الكفر والعناد . وادعى انه رب العباد . هذا . وهو يعلم أنه ليس بالذى خلق فسوى ، ولا قدر فهدى ، فكذب الخبر ، وعصى الأمر ، ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر . فحشر جنوده فأجابوه ، ثم نادى فيهم بأنه ربهم الأعلى ، واستخفهم فأطاعوه . فبطش به جبار السموات والأرض بطشة عزيز مقتدر ، وأخذة نكال الآخرة والأولى ، ليعتبر بذلك من يعتبر ، فاعتبر بذلك من خشى ربه من المؤمنين ، وحق القول على الكافرين

ثم أقام سبحانه حجته على العالمين بخلق ما هو أشد منهم وأكبر ، وأعظم وأعلى وأرفع ، وهو خلق السماء وبنائها ، ورفع سمكها وتسويتها ،

وإظلام ليلها ، وإخراج ضحاها ، وخلق الأرض ومدها وبسطها
وتهيئتها لما يراد منها . وأخرج منها شراب الحيوان وأقواتهم ،
وأرسي الجبال فجعلها رواسي للأرض ، لئلا تميد بأهلها ، وأودعها
من المنافع ما يتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم . فمن قدر على ذلك
كله كيف يعجز عن إعادةكم خلقا جديدا ؟

فتأمل دلالة المقسم به المذكور في أول السورة على المعاد
والتوحيد وصدق الرسل كدلالة هذا الدليل المذكور . وإذا كان
هذا هو المقصود لم يكن محتاجا إلى جواب . والله أعلم

(٢٧) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٧٧ : ١) وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ٢ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا
٣ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٤ فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا ٥ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٦ عُذْرًا
أَوْ نُذْرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ) فسرّت المرسلات بالملائكة ،
وهو قول أبي هريرة ، وابن عباس ، في رواية مقاتل وجماعة ، وفسرت
بالرياح ، وهو قول ابن مسعود وأحدى الروايتين عن ابن عباس
وقول قتادة . وفسرت بالسحاب ، وهو قول الحسن ، وفسرت
بالانبياء ، وهو رواية عطاء عن ابن عباس

قلت : الله سبحانه يرسل الملائكة ، ويرسل الانبياء ، ويرسل
الرياح ، ويرسل السحاب ، فيسوقه حيث يشاء . ويرسل الصواعق

فيصيب بها من يشاء ، فارساله واقع على ذلك كله . وهو نوعان :
 إرسال دين يحبه ويرضاه ، كإرسال رسله وأنبيائه ، وإرسال كون
 وهو نوعان : نوع يحبه ويرضاه ، كإرسال ملائكته في تدبير أمر
 خلقه . ونوع لا يحبه ، بل يسخطه ويبغضه . كإرسال الشيطان على الكفار
 فالإرسال المقسم به هنا مقيد بالعرف . فاما أن يكون ضد
 المنكر ، فهو إرسال رسله من الملائكة ، ولا يدخل في ذلك إرسال
 الرياح ، ولا الصواعق ، ولا الشياطين . وأما إرسال الانبياء فلو أريد
 لقال : والمرسلين . وليس بالفصيح تسمية الانبياء مراسلات . وتكلف
 الجماعات المرسلات خلاف المعهود من استعمال اللفظ . فلم يطلق في
 القرآن جمع ذلك الا جمع تذكير لا جمع تأنيث . وأيضاً فاقتران اللفظة بما
 بعدها من الاقسام لا يناسب تفسيرها بالانبياء . وأيضاً فان الرسل
 مقسم عليهم في القرآن لا مقسم بهم كقولهم (١٦: ٦٣) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى
 أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ وَقَوْلُهُ (وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) وقوله (٣٦: ١٠) يَسْ ٢ وَالْقُرْآنِ
 الْحَكِيمِ ٣ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) وان كان العرف من التابع ،
 كعرف الفرس وعرف الديك ، والناس الى فلان عرف واحد ،
 أى سابقون في قصده والتوجه اليه . جاز أن تكون المرسلات الرياح
 ويؤيده عطف العاصفات عليه والناشرات . وجاز أن تكون الملائكة ،
 وجاز أن يعم النوعين لوقوع الإرسال عرفاً عليهما . ويؤيده أن
 الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفها . ويؤيد كونها الرياح

عطف العاصفات عليها بقاء التعقيب والتسبب ، فسكانها أرسلت ،
فعصفت . ومن جعل المرسلات الملائكة قال : هي تعصف في مضيتها
مسرعة كما تعصف الرياح . والأكثر على أنها الرياح . وفيها قول
ثالث أنها تعصف بروح الكافر ، يقال عصف بالشئ إذا أباده
وأهلكه . قال الأعشى

تعصف بالدارع والحاسر *

حكاه أبو اسحق . وهو قول متكلف ، فإن المقسم به لا بد أن
يكون آية ظاهرة تدل على الربوبية ، وأما الأمور الغائبة التي يؤمن
بها فأنما يقسم عليه . وإنما يقسم سبحانه بملائكته وكتابه ، لظهور
شانهما ، ولقيام الأدلة والاعلام الظاهرة الدالة على ثبوتها
وأما (النشرات نشر) فهو استئناف قسم آخر ، ولهذا أتى به بالواو
وما قبله معطوف على القسم الأول بالفاء . قال ابن مسعود ، والحسن ،
ومجاهد ، وقتادة : هي الرياح تأتي بالمطر . ويدل على صحة قولهم
قوله تعالى (٧ : ٥٧) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ)
يعنى أنها تنشر السحاب نشرًا ، وهو ضد الطي ، وقال مقاتل : هي الملائكة
تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم . وقاله مسروق ، وعطاء عن ابن
عباس . وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنتها في الجوع عند صعودها
ونزولها . وقيل : تنشر أوامر الله في الأرض والسماء . وقيل :
تنشر النفوس ، فتحياها بالآيمان . وقال أبو صالح : هي الأمطار
تنشر الأرض ، أي تحيها

قلت : ويجوز أن تكون الناشرات لازما لامفعول له ، ولا يكون المراد أنهن نشرن كذا ، فإنه يقال : نشر الميت : حيي ، وأنشره الله : إذا أحياه ، فيكون المراد بها الأنفس التي حيت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات ، أو الأشباح والأرواح والبقاع التي حيت بالرياح المرسلات . فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات ، والوحي سبب لنشور الأرواح وحياتها . لكن هنا أمراً ينبغى التفتن له ، وهو أنه سبحانه جعل الأقسام في هذه السورة نوعين . وفصل أحدهما من الآخر ، وجعل العاصفات معطوفاً على المرسلات بقاء التعقيب فصارا كأنهما نوع واحد ، ثم جعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه بالواو ، ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء ، فأوهم هذا أن الفارقات والملقيات مرتبطتان بالناشرات ، وأن العاصفات مرتبطتان بالمرسلات . وقد اختلف في الفارقات ، والأكثر أن علي أنها الملائكة . ويدل عليه عطف الملقيات ذكرها عليها بالفاء . وهي الملائكة بالاتفاق

وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين الحق والباطل ، فألقت الذكر على الرسل إغذاراً وإنذاراً

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها . وقال : هي تفرق السحاب ههنا وههنا . ولكن يأتي ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها . ومن قال : الفارقات أي القرآن يفرق بين الحق

والباطل فقله يلتئم مع كون الناشرات الملائكة أكثر من الثمامه
إذا قيل : إنها الرياح . ومن قال : هي جماعات الرسل فإن أراد
الرسل من الملائكة فظاهر ، وإن أراد الرسل من البشر فقد تقدم
بيان ضعف هذا القول

ويظهر - والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القسم في هذه الآية وقع
على النوعين : الرياح ، والملائكة . ووجه المناسبة أن حياة الأرض
والنبات وأبدان الحيوان بالرياح ، فإنها من روح الله . وقد جعلها
الله تعالى نشورا ، وحياة القلوب والأرواح بالملائكة . فهذين
النوعين يحصل نوعا الحياة . ولهذا - والله أعلم - فصل أحدا النوعين
من الآخر بالواو وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء

وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة
الباقية ، وحال السعداء والاشقياء فيها . وقررها بالحياة الاولى في قوله
(٧٧ : ٢٠ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ) فذكر فيها المبدأ والمعاد ،
وأخلص السورة لذلك : فحسن الاقسام بما يحصل به نوعا الحياة
المشاهدة : وهو الرياح ، والملائكة . فكان في القسم بذلك آيين
دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة . ولهذا
كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر . فاستحق
الويل بعد الويل . فتضاعف عليه الويل ، كما تضاعف منه
الكفر والتكذيب

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع . ولا أعظم منه

موقعا فانه تكرر عشر مرات . ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب التصديق به فتأمل

(٢٨) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (١ : ٧٥) لَا أُقِيمُ رِيَوْمَ الْقِيَمَةِ ٢
وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَأَمَةِ) وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة الجمع بينهما في الذكر ، وكون الجواب غير مذکور ، وأنه يجوز أن يكون محذوف لدلالة السياق عليه والعلم به . ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على دلالة المقسم به ، وكونه آية ، ولم يقصد به مقسما عليه معينا . فكأنه يقول : اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسما بها ، لكونها من آياتنا وأدلة ربوبيتنا

ثم أنكر على الانسان بعد هذه الآية حسبانته وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعد ما فرقتها البلى . ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه . وعلى هذا فيكون سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه . وأخبر عن فعله بأنه لا يلزمهم من القدرة وقوع المقدور . والمعنى : بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . ودل على هذا المعنى المحذوف قوله (بلى) فانها حرف ايجاب لما تقدم من النفي . فلهذا يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه . فدللت الآية على الفعل . وذكرت القدرة لا بطل قول المكذبين

وفي ذكر البنان لطيفة أخرى ، وهي أنها أطرافه ، وآخر ما يتم به خلقه . فمن قدر على جمع أطرافه وآخر ما يتم به خلقه . مع دقتها وصغرها ولطافتها . فهو على مادون ذلك أقدر . فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والارمام ؛ قيل إنا نجمع ونسوى أكثرها تفرقا ، وأدقها أجزاء ، وآخر أطراف البدن ، وهي عظام الأنامل ومفاصلها

وقالت طائفة : المعنى نحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه ورجليه ونجعلها مستوية شيئا واحدا كخف البعير ، وحافر الحمار لا نفرق بينهما ، ولا يمكنه أن يعمل بها شيئا مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض . والتأتى لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس وكثير من المفسرين . والمعنى على هذا القول : إنا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه مجموعة دون تفرق ؛ فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفريقها

فهذا وجه من الاستدلال غير الأول . وهو الاستدلال بقدرته سبحانه على جمع العظام التي فرقها ، ولم يجمعها . والأول استدلال بقدرته سبحانه على جمع عظامه بعد تفريقها . وهما وجهان حسنان ، وكل منهما له ترجيح من وجه ؛ فيرجح الأول أنه هو المقصود ، وهو الذي أنكره الكفار ، وهو إجراء على نسق الكلام واطراده . ولأن الكلام لم يسبق لجمع العظام وتفريقها في

الدنيا ، وانما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت . ويرجح القول الثاني - ولعله قول جمهور المفسرين ، حتى أن فيهم من لم يذكر غيره - وأنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة ، وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف واحد ، وارتباط بعضها ببعض ، فهي متفرقة في عضو واحد ، يقبض منها واحدة ويبسط أخرى ، ويحرك واحدة والاخرى ساكنة . ويعمل بواحدة والاخرى معطلة ، وكلها في كف واحد . قد جمعها ساعد واحد . فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفة واحدة كباطن الكف فقائه هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها . ففي هذا أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الانسان وإصراره على المعصية والفجور ، وأنه لا يرعوى ولا يخاف يوما يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حيا ، بل هو مرید للفجور ماعاش . فيفجر في الحال . ويريد الفجور في غد وما بعده . وهذا ضد الذي يخاف الله والدار الآخرة فهذا لا يندم على ماضى منه ولا يقلع في الحال ، ولا يعزم في المستقبل على الترك ، بل هو عازم على الاستمرار . وهذا ضد التائب المنتيب

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك . وهو استبعاده ليوم القيامة وليس هذا استبعاداً لزمته مع اقراره بوقوعه ، بل هو استبعاد لوقوعه كما حكى عنه في موضع آخر قوله (٥٠ : ٣) ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ)

أى بعيد وقوعه. وليس المراد أنه واقع بعيد زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين . منهم ابن عباس وأصحابه . قال ابن عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة . وقال قتادة : وعكرمة : قَدْماً قَدْماً فى معاصى الله لا ينزع عن فجوره

وفى الآية قول آخر ، وهو أن المعنى بل يريد الانسان ليكذب بما أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ابن زيد ، واختيار ابن قتبية وأبى اسحق . قال هؤلاء : ودليل ذلك قوله (٧٥:٦: يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) ويرجح هذا القول لفظة (بل) فانها تعطى أن الانسان لم يؤمن بيوم القيامة مع هذا البيان والحجة ، بل هو مرید للتكذيب به ، ويرجحه أيضا أن السياق كله فى ذم المكذب بيوم القيامة لافى ذم العاصى والفاجر ، وأيضا فان ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد . فانه قال (أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) فأنكر سبحانه عليه حسبانه ان الله لا يجمع عظامه . ثم قرر قدرته على ذلك . ثم انكر عليه ارادة التكذيب بيوم القيامة . فالأول حسبان منه أن لا يحيه بعد موته . والثانى تكذيب منه بيوم البعث وانه يريد أن يكذب بما وضح وبان دليل وقوعه وثبوته . فهو مرید للتكذيب به . ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال (يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) فالأول

ارادة التكذيب والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به . وهذا قول قوى ، كما ترى . لكن ينبغي إفراغ هذه الالفاظ فى قوالب هذا المعنى . فان لفظة (يفجر) إنما تدل على عمل الفجور لا على التكذيب وحذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل . فان أصحاب هذا القول قالوا تقديره ليكفر بما أمامه . وهذا المعنى صحيح لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالينة

فالجواب أن الأمر كذلك لكن الفعل اذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم اعطائه حكمه من جميع الوجوه ، بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلا ، وما يضمنه معنى فعل آخر ويجرى على المضمن أحكامه لفظا وأحكام الفعل الآخر معنى ، فيكون فى قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار . ومن تدبر هذا وجدته كثيرا فى كلام الله تعالى

فلفظ (يفجر) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا اسم موصول . فأعطيت ما اقتضته لفظا واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول . فأعطيته معنى . فهذا وجه هذا القول لفظا ومعنى . والله أعلم

ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الانسان اذا شاهد اليوم الذى كذب به . فقال (٧٥: ١٠-٧٥) فَأَذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَ الْمَقَرُّ فبرق بصره أى يشخص

يشاهده من العجائب التي كان يكذب بها وخسف القمر ذهب ضوؤه
وانمحي . وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك بل يجمعهما
الذي يجمع عظام الانسان بعد ما فرقا البلى ومزقا ، ويجمع للانسان
يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر . ويجمع ذلك
من جمع القرآن في صدر رسوله . ويجمع المؤمنين في دار الكرامة
فيكرم وجوههم بالنظر اليه ويجمع المكذبين في دار الهوان ، وهو
قادر على ذلك كله كما جمع خلق الانسان من نطفة من مَنَى يُمْنَى
ثم جعله علقة مجتمعاة الاجزاء بعد ما كانت نطفة متفرقة في جميع
بدن الانسان ، وكما يجمع بين الانسان وملك الموت ، ويجمع بين
الساق والساق إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر ،
ومن يجهز روحه من الملائكة ، أو يجمع عليه شداائد الدنيا والآخرة
فكيف (أنكر) هذا الانسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه ، وأن يجمع
مع بني جنسه ليوم الجمع وأن يجمع عليه بين أمر الله ونهيه . وعبوديته
فلا يُتْرَك سُدًى مهملًا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ، ولا يثاب ولا
يعاقب فلا يجمع عليه ذلك

فما أجمع هذه السورة لمعان الجمع . والضم . وقد افتتحت بالقسم
يوم القيامة الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين ، وبالنفوس
اللوامة التي اجتمع فيها همومها ، وغمومها ، وارادتها . واعتقاداتها .
وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد ، والقيامة الصغرى ، والكبرى ،
وأحوال الناس في المعاد . وانقسام وجوههم الى ناظرة منعمة ،

وبأسرة معذبة . وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل من مكان الى مكان . فتجتمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراق ، ويقول الحاضرون (مَنْ رَاقٍ ؟) أى من يرقى من هذه العلة التى أعيت على الحاضرين ، أى التمسوا له من يرقيه . والرقية آخر الطب ، وقيل : من يرقى بها ويصعد ، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقى كرمى يرمى . وعلى الثانى من رقى يرقى كشقى يشقى . ومصدره الرقاء ومصدر الأول الرقية . والقول الأول أظهر لوجوه ﴿ أحدها ﴾ انه ليس كل ميت يقول حاضروه : من يرقى بروحه وهذا انما يقوله من يؤمن برقى الملائكة بروح الميت ، وانهم ملائكة رحمة ، وملائكة عذاب . بخلاف التماس الرقية وهى الدعاء فانه قل ما يخلو منه المحتضر ﴿ الثانى ﴾ ان الروح انما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال من يرقى بها . وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها الى الله ﴿ الثالث ﴾ ان فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع ، وأما الراقى الى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه ، و (من) انما يسئل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل الى العلم بتعيينه ﴿ الرابع ﴾ أن مثل هذا السؤال انما يراد به تحضيض واثارة اهتمام الى فعل يقع بعدم نحو قوله (٢ : ٢٤٥) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) أو يراد به إنكار فعل ما يذكّر بعدها

كقوله (٢ : ٢٥٥) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) وفعل الراقى الى الله لا يحسن فيه واحد من الامرين هنا بخلاف فاعل الرقية فانه يحسن فيه الاول ﴿الخامس﴾ ان هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل الى مثل تلك الحال ، فحكى الله سبحانه ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول ، لانه ليس الغرض متعلقا بالقائل بل بالقول ، ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه . فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى . اذ هو تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه ﴿السادس﴾ انه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام ان يقال من هو الراقى . ومن الراقى . لا وجه للكلام غير ذلك ، كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذا . وفي الحديث « من القائل كلمة كذا » (١) ﴿السابع﴾ ان كلمة من انما يسئل بها عن التعيين كما يقول : من الذى فعل كذا ، ومن ذا الذى قاله . فيعلم أن فاعلا وقائلا فعل وقال ، ولا

(١) روى البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى واللفظ له — عن رفاعه بن رافع قال : صليت خلف النبي ﷺ فغطت ، فقلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى النبي ﷺ قال « من المتكلم فى الصلاة ؟ » فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثالثة . فقال رفاعه أنا يا رسول الله . فقال « والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها »

يعلم تعيينه ، فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأى تارة وهم لم يسألوا
عن تعيين الملك الراقى بالروح الى الله
فان قيل : بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه . ولم
يعلموا تعيينه فيسأل عن تعيين أحدهما . قيل : هم يعلمون أن تعيينه
غير ممكن . فكيف يسألون عن تعيين مالا سبيل للسامع
الى تعيينه ، ولا الى العلم به ﴿ الثامن ﴾ ان الآية انما سبقت لبيان
يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت ، وانه
قد حضر ولم يبق شئ ينجعه فيه ولا يخلص منه ، بل هو قد ظن أنه
مفارق لاحالة . فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لاسباب الحياة
المعتادة تأثير فى بقائه . فطلبوا أسبابا خارجة عن المقدور تستجلب
بالرقى والدعوات . فقالوا من راق ؟ أى من يرقى هذا العليل من
أسباب الهلاك . والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدى الدواء
﴿ التاسع ﴾ أن مثل هذا إنما يراد به النفى والاستبعاد ، وهو أحد
التقديرين فى الآية ، أى لا أحد يرقى من هذه العلة بعدما وصل
صاحبها الى هذه الحال . فهو استبعاد لنفى الرقية لا طلب لوجود
الراقى . كقوله (٣٦ : ٧٨) قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (أى
لا أحديحيها ، وقد صارت الى هذه الحال . فان أريد بها هذا المعنى
استحال أن يكون من الرقيق . وان أريد بها الطلب استحال أيضا
أن يكون منه . وقد بينا أنها فى مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو
للا نكار . وحينئذ فنقول فى ﴿ الوجه العاشر ﴾ إنها إما أن يراد

بها الطلب أو الاستبعاد . والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين ، ولا سبيل الى حمل واحد من هذه المعاني على الرق لما بيناه . والله أعلم

(٢٩) فصل

ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن : فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر اليه . فلا أجمل لبواطنهم . ولا أنعم . ولا أحلى - من النظر اليه . ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجه . وهي إشراقه وتحسينه . وبهجته . وهذا كما قال في موضع آخر (٧٦ : ١١) وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا يُورِي سَوَآتِكَمُ وَرِيشًا) فهذا جمال الظاهر وزينته ثم قال (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) فهذا جمال الباطن . ونظيره قوله (٣٧ : ٦) إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ) فهذا جمال ظاهرها ، ثم قال (وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) فهذا جمال باطنها . ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوסף (١٢ : ٣١) أَخْرِجْ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا لَكُ كَرِيمٌ ٣٢ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ

فَاسْتَعَصَمَ) فذكرها لهذا هو من تمام وصفها لمحاسنه ، وأنه في غاية
 المحاسن ظاهرا وباطنا . وينظر إلى هذا المعنى ويناسبه قوله (١١٨: ٢٠)
 إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٩ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا
 تَضْحَى (فقابل بين الجوع والعرى . لان الجوع ذل الباطن والعرى
 ذل الظاهر . وقابل بين الظمأ . وهو حر الباطن . والضحى . وهو حر
 الظاهر بالبروز للشمس . وقريب من هذا قوله (١٩٧: ٢)
 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (في ذكر الزاد الظاهر
 الحسى والزاد الباطن المعنوى . فهذا زاد سفر الدنيا ، وهذا زاد
 سفر الآخرة . ويلم به قول هود (٥٢: ١١) يَأْقُومُ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً
 إِلَى قُوَّتِكُمْ) فالأول القوة الظاهرة المنفصلة عنهم والثانى الباطنة
 المتصلة بهم . ويشبهه قوله (١٠: ٨٦) فَإِنَّهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) فنفى
 عنهم الدافعين: الدافع من أنفسهم . والدافع من خارج . وهو الناصر

(٣٠) فصل

ومن أسرارها أنها تضمنت إثبات قدرة الرب على ما علم أنه
 لا يكون ولا يفعله . وهذا على أحد القولين في قوله (٤: ٧٥) بَلَى قَادِرِينَ
 عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) فأخبر أنه قادر عليه ولم يفعله ولم يردده وأصرح

من هذا قوله تعالى (٢٣ : ١٨) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ
فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) وهذا أيضا على أحد
القولين ، أى تغور العيون فى الارض فلا يقدر على الماء . قال ابن
عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فلا يكون من هذا الباب ، بل
يكون من باب القدرة على ماسيفعله . وأصرح من هذين الموضعين
قوله تعالى (٦ : ٦٥) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
مَنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه
قال عند نزول هذه الآية « أعوذ بوجهك (١) » ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

(١) روى البخاري فى باب التفسير من سورة الانعام عن جابر قال :
ما نزلت هذه الآية (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعوذ بوجهك » قال (أو من تحت أرجلكم)
قال « أعوذ بوجهك » (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذا أهون - أو هذا أيسر » اه قال الحافظ
ابن حجر فى الفتح (٨ : ٢٠٣) وقد روى ابن مردويه من حديث
ابن عباس ما يفسر به حديث جابر . ولقظه عن النبي صلى الله عليه وسلم « دعوت
الله أن يرفع عن أمي أربعة ، ورفع عنهم اثنتين ، وأبى أن يرفع عنهم اثنتين :
دعوت الله أن يرفع الرجم من السماء ، والحسف من الارض ، وأن
لا يلبسهم شيعا ، ولا يذيق بعضهم بأس بعض ، ورفع الله عنهم الحسف
والرجم ، وأبى أن يرفع عنهم الآخرين »

انه لا بد أن يقع في أمته خسف ، ولكن لا يكون عاما . وهذا عذاب من تحت الأرجل . وروى انه كان في الأمة قذف أيضا . وهذا عذاب من فوق ، فيكون هذا من باب الاخبار بقدرته على ما سيفعله ، وان أريد به القدرة على عذاب الاستئصال ، فهو من القدرة على ما لا يريد . وقد صرح سبحانه بأنه لو شاء لفعل ما لم يفعله في غير موضع من كتابه كقوله (١٠ : ٩٩) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا) وقوله (٣٢ : ١٣) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) ونظائره . وهذا مما لا يخفاء فيه بين أهل السنة ، وبه تبين فساد قول من قال : ان القدرة لا تكون الا مع الفعل لا قبله ، وأن الصواب التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة ، ففي القدرة عن الفاعل قبل الملازمة مطلقا خطأ . والله أعلم

(٣١) فصل

ومن أسرارها أنها تضمنت التأنى والتثبت في تلقي العلم ، وان لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه ، بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي ، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ، ثم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضى كلامه ،

ثم يعيده عليه . أو يسأل عما أشكل عليه منه ، ولا يبادره قبل فراغه
وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه هذا
أحدها . والثاني قوله (٢٠ : ١١٣) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا
وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ ١١٤ فَتَعَالَى
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) والثالث قوله (٨٧ : ٦) سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ۝ ٧ إِلَّا
مَكْشَاءَ اللَّهِ (فضمن لرسوله أن لا ينسى ما قرأه إياه . وهذا يتناول
القراءة وما بعدها

وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة .
وهذا الاستعجال بالتمتع بما يفنى وإيثاره ما يبقى . ورتب كل ذم ووعيد
في هذه السورة على هذا الاستعجال ومحبة العاجلة ، فارادته أن يفجر
أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة . وتكذبه يوم القيامة من
فرط حب العاجلة ، وإيثاره لها ، واستعجاله بنصيبه . وتمتعه به قبل
أوانه . ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل
ما يكون . وكذلك تكذبه وتولييه وترك الصلاة هو من استعجاله ومحبة
العاجلة . والرب سبحانه وصف نفسه بضد ذلك ، فلم يعجل على عبده ،
بل أمهله إلى أن بلغت الروح التراقي ، وأيقن بالموت . وهو إلى هذه الحال
مستمر على التكذيب والتولى . والرب تعالى لا يعاجله بل يمهله .
ويحدث له الذكر شيئاً بعد شيء ، ويصرف له الآيات . ويضرب

له الأمثال ، وينبئه على مبدئه : من كونه نقطة من منى يمنى ، ثم علقه ، ثم خلقا سويا ، فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة ، ولا بالعقوبة اذ كذب خبره ، وعصى أمره . بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناة . ولهذا ذم الانسان بالعجلة بقوله : (١٧ : ١١) وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (وقال (٢١ : ٣٧) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ)

(٣٢) فصل

ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل . وهذا أحد القولين ، لأصحابنا وغيرهم ، وهو الصواب ، فان الله سبحانه أنكر على من حسب انه يترك سدى : فلا يؤمر ، ولا ينهى ، ولا يثاب ، ولا يعاقب . ولم ينف سبحانه ذلك بطريق الخبر المجرد . بل نفاه نفى مالا يليق نسبته اليه ، ونفى منكر على من حكم به وظنه . ثم استدل سبحانه على فساد ذلك ، وبين أن خلقه الانسان في هذه الأطوار ، وتنقله فيها طورا بعد طور حتى بلغ نهايته - يأتي أن يتركه سدى ، فانه ينزه عن ذلك كما ينزه عن العبث والعيب والنقص

وهذه طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعالى (١١٥ : ٢٣) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١١٦ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) فجعل كمال ماسكه ، وكونه

سبحانه الحق ، وكونه لا إله الا هو ، وكونه رب العرش المستلزم
 لربوبيته لكل مادونه - مبطلا لذلك الظن الباطل ، والحكم الكاذب ،
 وانكار هذا الحسبان عليهم مثل انكاره عليهم حسبانهم انه لا يسمع
 سرهم ونجواهم ، وحسبان انه لا يراهم ولا يقدر عليهم ، وحسبان
 انه يسوى بين أوليائه وبين أعدائه فى محياهم ومماتهم ، وغير ذلك
 مما هو منزعه عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص ، وان نسبة
 ذلك كنسبة ما يتعالى عنه مما لا يليق : من اتخاذ الولد ، والشريك ،
 ونحو ذلك ، مما ينكره سبحانه على من حسبه أشد الانكار . فدل
 على أن ذلك قبيح ممتنع نسبته اليه ، كما يمتنع أن ينسب اليه سائر
 ما ينافى كماله المقدس

ولو كان نفي تركه سدى انما يعلم بالسمع المجرد لم يقل بعد ذلك
 (٧٥ : ٣٧ أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً) الى آخره ، وما يدل أن تعطيل أسمائه
 وصفاته ممتنع ، وكذلك تعطيل موجهها ومقتضاها ، فان ملكه الحق
 يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه ، وكذلك يستلزم ارسال رسله
 وانزال كتبه ، وبعث المعاد ليوم يحزى فيه المحسن باحسانه والمسيء
 باساءته . فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت له الملك
 الحق . ولذلك كان منكر ذلك كافرا بربه ، وان زعم أنه يقر بصانع العالم ،
 فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال ، والمستحق لنعوت
 السكال ، كما أن المعطل لكلامه وعلوه على خلقه لم يؤمن به سبحانه ، فانه
 آمن برب لا يتكلم ، ولا يأمر ، ولا ينهى ، ولا يصعد اليه قول ، ولا

عمل ، ولا ينزل من عنده ملك ، ولا أمر . ولا نهى ، ولا ترفع اليه الأيدي . ومعلوم أن هذا الذى آمن به رب مقدر فى ذهنه ، ليس هو رب العالمين وإله المرسلين

وكذلك اذا اعتبرت اسمه الحى وجدته مقتضيا لصفات كماله من علمه ، وسمعه ، وبصره ، وقدرته . وارادته ، ورحمته ، وفعله ما يشاء . واسمه القيوم مقتض لتيدير أمر العالم العلوى والسفلى . وقيامه بمصالحه . وحفظه له ، فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحى القيوم ، وإن أقر بذلك ألحد فى اسمائه ، وعطل حقائقها ، حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها . وبالله التوفيق

(٣٣) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٧٤ : ٣٢ كَلَّا وَالْقَمَرَ ٣٣ وَاللَّيْلَ إِذَا أَدْبَرَ ٣٤ وَالصُّبْحَ إِذَا أَصْفَرَ ٣٥ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ٣٦ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٣٧ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) أقسم سبحانه بالقمر الذى هو آية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه . وحكمته وعلمه . وعنايته بخلقه . ما هو معلوم بالمشاهدة . وهو سبحانه أقسم بالسماء وما فيها . مما لا نراه من الملائكة . وما فيها مما نراه من الشمس والقمر والنجوم . وما يحدث بسبب حركات

الشمس والقمر : من الليل والنهار ، وكل ذلك آية من آياته ،
ودلالة من دلائل ربوبيته

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وجدتهما من أعظم الآيات
في خلقهما ، وجرمهما ، ونورهما . وحركتهما على نهج واحد ، لا
ينيان ولا يفتران دائبين ، ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء ،
والسرعة ، والرجوع ، والاستقامة ، والانخفاض ، والارتفاع ،
ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه . ولا يدخل عليه في سلطانه ، ولا
تدرك الشمس القمر ، ولا يحجب الليل قبل انقضاء النهار ، بل لكل
حركة مقدرة ، ونهج معين لا يشركه فيه الآخر . كما أن له تأثيراً
ومنفعة لا يشركه فيها الآخر . وذلك مما يدل من له أدنى عقل على
انه بتسخير مسخر ، وأمر آمر ، وتدير مدير ، بهرت حكمته العقول ،
وأحاط عليه بكل دقيق وجليل ، وفرق ما علمه الناس من الحكم
التي في خلقهما ما لا تصل اليه عقولهم ، ولا تنتهي إلى مبادئها أو هامهم ،
فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما ، وكمال حكمته ، ولطف تديره ،
وأن نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا (٣ : ١٩١) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ولو أن العبد وصف له جرم أسود
مستدير عظيم الخلق ، يبدو فيه النور كخيطة متسخن ، ثم يتزايد
كل ليلة حتى يتكامل نوره ، فيصير أضواً شياً وأحسنه وأجمله ، ثم
يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول فيحصل بسبب ذلك معرفة

الأشهر والسنين، وحساب آجال العالم: من مواقيت حجهم، وصلاتهم،
ومواقيت أجاثرهم، ومدائنتهم، ومعاملتهم التي لا تقوم مصالحهم
إلا بها، فمصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة

وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه: أحدها قوله
(٢: ١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ
والثانية قوله (١٠: ٥) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وقدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (والتالثة قوله (١٧: ١٢) وَجَعَلْنَا
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا) فلو لا ما يحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة
ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج، والصوم، والعدد، ومدة الرضاع،
ومدة الحمل، ومدة الاجارة، ومدة آجال الحاملات

فان قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطولوع
الشمس وغروبها، كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم
وأعيادهم بحساب الشمس، قيل: هذا وإن كان ممكنا إلا أنه يعسر
ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من الناس، ولا ريب أن معرفة
أوائل الشهور وأواسطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس

وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس ، وأقل اضطرابا واختلافا ، ولا يحتاج الى تكلف حساب ، وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه . فالحكمة البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر ، وأنفع ، وأصلح ، وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس . فالرب جل جلاله دبر الألهة بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه ، في مصالح دينهم ودنياهم . مع ما يتصل به من الاستدلال به على وحدانية الرب . وكمال حكمته ، وعلمه ، وتدبيره . فشهادة الحق بتغير الأجرام الفلكية ، وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها . فهي آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية ، وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين : بأنها أزلية أبدية لا يتطرق اليها التغير ، ولا يمكن عدمها

فاذا تأمل البصير القمر مثلا . وافتقاره إلى محل يقوم به . وسيره دائبا لا يفتر ، مسير ، مسخر . مدبر . وهبوطه تارة ، وارتفاعه تارة ، وأفوله تارة ، وظهوره تارة ، وذهاب نوره شيئا فشيئا ، ثم عوده اليه كذلك ، وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود قطعة مظلمة بالكسوف . علم قطعا أنه مخلوق مربوب مسخر ، تحت أمر خالق قاهر مسخر له . كما يشاء ، وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلا ، وأن هذه الحركة فيه لا بد أن تنتهي الى الانقطاع والسكون ، وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي الى ضده ، وأن هذا السلطان لا بد أن ينتهي إلى العزل .

وسيجتمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين ، ويذهب
 بهما حيث شاء ، ويرى المشركين من عبدهما حال آلهتهم التي عبدوها
 من دونه ، كما يرى عباد الكواكب انتشارها ، وعباد السماء انفطارها
 وعباد الشمس تكويرها ، وعباد الأصنام اهانتها وإلقاءها في النار
 أحقرشي ، وأذله وأصغره ، كما أرى عباد العجل في الدنيا حاله ومبارد
 وعباده تسحقه وتمحقه ، والريح تمزقه وتذروه وتنسفه في اليم ،
 وكما أرى الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردة ملقاة بالأمكنة
 القدرة ، ومعاول الموحدين قد هشمت منها تلك الوجوه ، وكسرت
 تلك الرؤوس ، وقطعت تلك الأيدي والأرجل ، التي كانت
 لا يوصل إليها بغير التقييل والاستلام . وهذه سنة الله التي لا تبدل ،
 وعادته التي لا تحول : انه يرى عابده غيره حال معبوده في الدنيا
 والآخرة ، وان كان المعبود غير راض بعبادة غيره ويريه تبريه منه ،
 ومعاداته له أحوج ما يكون اليه (٨ : ٤٢) ليهلك من هلك عن بينة
 ويحيى من حي عن بينة) ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
 تأمل سطور الكائنات فانها من الملك الأعلى إليك رسائل
 وقد خط فيها - لو تأملت خطها - ألا كل شيء ما خلا الله باطل
 ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير ، وجعل
 التغير في الشمس . ولو شاء لغيرهما معا ، ولو شاء لأبقاهما على حالة
 واحدة ، ولكن يرى عباده آياته في أنواع تصاريفها ليدهم على أنه

الله الذى لا إله إلا هو الملك الحق المبين ، الفعال لما يريد (٧ : ٥٤)
 أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) وأما تأثير القمر فى
 ترطيب أبدان الحيوان والنبات ، وفى المياه ، وجزر البحر ومدّه ،
 وبحرانات الأمراض ، وتنقلها من حال الى حال ، وغير ذلك من
 المنافع ، فأمر ظاهر

(٣٤) فصل

وأما أقسامه سبحانه بـ (٧٤ : ٣٣ الليل إذا أذبرت) فلها فى أدباره وإقبال
 النهار من أبين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمعاد ، فانه مبدأ ومعاد
 يومى مشهود بالعيان ، بينما الحيوان فى سكون الليل قد هدأت حركاتهم ،
 وسكنت أصواتهم ، ونامت عيونهم ، وصاروا اخوان الأموات ،
 إذ أقبل من النهار داعيه ، وأسمع الخلائق مناديه ، فانتشرت منهم
 الحركات ، وارتفعت منهم الأصوات ، حتى كأنهم قاموا أحياء
 من القبور ، يقول قائلهم « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أمانتنا وإليه
 النشور » (١) فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذى يبدى ويعيد . فمن
 ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد القهار ؟

(١) روى البخارى فى صحيحه فى باب وضع اليد تحت الخد اليمنى عن
 حذيفة قال : كان النبي ﷺ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده
 تحت خده ، ثم يقول « اللهم باسمك أموت وأحيا » وإذا استيقظ قال
 « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أمانتنا وإليه النشور »

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر ، والصبح إذا تنفس وأسفر ، فهزم جيوش الظلام بنفسه ، وأضاء أفق العالم بقبسه ، وقلّ كتائب الكواكب بعساكره ، وأضحك نواحي الأرض بنباشيره وبشائره . فيا لهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهما ، وكمال ربوبيته ، وعظم قدرته وحكمته . فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيما لسلطان الليل والنهار . فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله ، فكيف كان الناس يسعون في معاشهم ، ويتصرفون في أمورهم ، والدنيا مظلمة عليهم ؟ وكيف كانت تهذيب الحياة مع فقد لذة النور وروحه ، وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجد ؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات ؟ ولولا غروبها لم يكن للناس هدو ولا قرار ، مع علم حاجتهم إلى الهدو ، لراحة أبدانهم ، وجوم حواسهم . فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ما هداؤا ولا قروا ولا سكنوا ، بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباسا ، كما جعل النهار ضياء ومعاشا . ولولا الليل وبرده لا احترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس عليها ، وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان ، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجا يطلع على العالم في وقت حاجتهم إليه ، ويغيب في وقت استغنائهم عنه . فطلوعه لمصلحتهم ، وغيبته لمصلحتهم ، وصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو جعل الله سبحانه النهار سرمدا إلى يوم القيامة . والليل سرمدا إلى

يوم القيامة لفاتت مصالح العالم ، واشتدت الضرورة الى تغيير ذلك
وإزالته بضده

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس . وانخفاضها لاقامة
هذه الأئزمنة الأربعة من السنة ، وما في ذلك من مصالح الخلق . ففي
الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات ، فيتولد منها مواد الثمار ، ويكشف
الهواء ، فينشأ منه السحاب ، وينعقد فيحدث المطر الذي به حياة
الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات ، وحصول الأفعال والقوى
وحرركات الطبائع . وفي الصيف يخرم الهواء ، فينضج الثمار ، وتشتد
الحبوب ، ويحفظ وجه الأرض ، فيتبأ العمل . وفي الخريف يصفو
الهواء ، وتبرد الحرارة ، ويمتد الليل ، وتستريح الارض والشجر
للحمل والنبات مرة ثانية ، بمنزلة راحة الحامل بين الحملين ، ففي هذه
الأئزمنة مبدأ ومعاد مشهود ، وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيبي .

والمقصود أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم ، وبذلك يظهر
الزمان ، فإن الزمان مقدار الحركة . فالسنة الشمسية مقدار سير
الشمس من نقطة الحمل الى مثلها . والسنة القمرية مقدرة بسير القمر ،
وهو أقرب الى الضبط . واشترك الناس في العلم به . وقدر أحكم
الحاكمين تنقلهما في منازلهما ، لما في ذلك من تمام الحكمة ولطف
التدبير : فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا تتعداه
لما وصل ضوءها وشعاعها الى كثير من الجهات ، فكان نفعها يفقد
هناك فجعل الله سبحانه طلوعها دولابين الارض لينال نفعها وتأثيرها

البقاع ، فلا يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها الا أخذ بقسطه من نفعها . واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة ، ويأخذ كل منهما من صاحبه ، ومنتهى كل منهما إذا امتد خمسة عشر ساعة . فلو زاد مقدار النهار على ذلك إلى خمسين ساعة مثلاً أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد أكثر الحيوان والنبات ، ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً وتعطلت المصالح . ولو استويا دائماً لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد والحيوان . فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم . ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيفه إلى عزه وعلمه ، كما قال تعالى

(٣٦ : ٣٧) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٤١ : ٩)

قُلْ أَتُنتَكُمُ أَتُكْفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ

أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٠ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ

فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاجَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْإِنْسَانِ الْأُولَى ثُمَّ

أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا

أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ ١٢ فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) وقال تعالى (٦ : ٩٦) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) فهذه ثلاثة
مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والاجرام
العلوية وما ينشأ عنها كان من مقتضى عزته وعلمه ، وأنه قدره بهاتين
الصفتين . وفي هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين ينفون
قدرته واختياره ، وعلمه بالمغيبات

(٣٥) فصل

وأقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة - وهي القمر ، والليل إذا أدير ، والصبح إذا
أسفر - على المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه ، فإنه يتضمن
كمال قدرته وحكمته ، وعنايته بخلقه ، وابداء الخلق واعادته ، كما هو مشهود
في ابداء النهار والليل واعادتهما ، وفي ابداء النور واعادته في القمر ،
وفي ابداء الزمان واعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر ،
وابداء الحيوان والنبات واعادتهما ، وابداء فصول السنة واعادتها ،
وابداء ما يحدث في تلك الفصول واعادته . فكل ذلك دليل ظاهر
على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه ، فصرف
سبحانه الآيات الدالة على صدق رسله ونوعها ، وجعلها للفطر تارة ،
وللسمع تارة ، وللشاهدة تارة ، فجعلها آفاقية ، ونفسية ، ومنقولة ،
ومعقولة ، ومشهودة بالعيان ، ومذكورة بالجنان . فأنى الظالمون
الا كفورا (٢٥ : ٣) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

يُحْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهن كل نفس بكسبها ، وأخذها
بذنبها ، واستثنى من أولئك من قبل هداياه واتبع رضاه ، وهم أصحاب
اليمين الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ، وسلوكوا غير سبيل
المجرمين ، الذين ليسوا من المصلين ، ولا من مطعمي المسكين ،
وهم من أهل الخوض مع الخائضين ، المكذبين يوم الدين . فهذه
أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة
الهالكين : (الاولى) ، ترك الصلاة ، وهى عمود الاخلاص للعبود
(الثانية) ترك اطعام المسكين الذى هو من مراتب الاحسان للعبيد ،
فلا اخلاص للخالق ولا احسان للمخلوق ، كما قال تعالى (١٠٧ : ٦
الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) وقال (٩ : ٥٤ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) وهذا ضدهما وصف
به أصحاب اليمين بقوله (٨ : ٣ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ) وقال (٣٢ : ١٦ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) وقرن
سبحانه بين هذين الأصلين فى غير موضع فى كتابه : فأمر بهما
تارة ، وأثنى على فاعليهما تارة ، وتوعدهم بالويل والعقاب تاركهما
تارة ، فان مدار النجاة عليهما ، ولا فلاح لمن أخل بهما

الصفة الثالثة والرابعة الخوض بالباطل والتكذيب بالحق ، فاجتمع لهم عدم الاخلاص والاحسان . والخوض بالباطل والتكذيب بالحق ، واجتمع لأصحاب (اليمين) (١) الاخلاص ، الاحسان والتصديق بالحق ، والتكلم به ، فاستقام اخلاصهم واحسانهم ، ويقينهم وكلامهم . واستبدل أصحاب الشمال بالاخلاص شركا ، وبالاخسان اساءة . وباليقين شكا وتكذيبا . وبالكلام النافع خوضا في الباطل . فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين ، أى لم يكن لهم من شفيع فيهم ، لان الشفاعة تقع فيهم ولا تنفع ، وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسا ، وجفلوا عن سماعها كما تجفل حُمُرُ الوحش من الأسد أو من الرُماة

ثم ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره : وإقامة الحجة عليهم بآثبات المشيئة لهم . وبيان مقتضى التوحيد والربوبية . وأن ذلك إليه لا إلهم . فالاول عدله ، والثاني فضله ، فالأول يوجب السعى والطلب والحرص على ما ينجيهم . كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم . بل أشد . والثاني يوجب الاستعانة والتوكل والتفويض والرغبة الى من ذلك بيده ليسهل لهم ويوفقهم . والله المستعان ، وعليه التكلان

(١) هذه زيادة لا بد منها لتصحيح المقابلة بين الفريقين وهى مأخوذة من الآيات التى يشرحها المؤلف اه أبو رجاء

(٣٦) فصل

ومن ذلك قوله (٣٨: ٦٩) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٩ وما لَا تُبْصِرُونَ
 ٤٠ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) إلى آخرها . قال مقاتل : بما تبصرون
 من الخلق وما لا تبصرون منه . وقال قتادة : أقسم بالأشياء كلها بما
 يبصر منها وما لا يبصر ، وقال الكلبي : تبصرون من شيء . وما لا تبصرون
 من شيء . وهذا أعم قسم وقع في القرآن ، فانه يعم العلويات والسفليات
 والدينا والآخرة . وما يرى وما لا يرى ، ويدخل في ذلك الملائكة
 كلهم والجن والانس ، والعرش والكرسي . وكل مخلوق ، وكل ذلك
 من آيات قدرته وربوبيته ، وهو سبحانه يصرف الاقسام كما يصرف
 الآيات . ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية . ودليل
 على صدق رسوله ، وأن ما جاء به هو من عند الله وهو كلامه ،
 لا كلام شاعر . ولا مجنون . ولا كاهن

ومن تأمل المخلوقات ، ما يراه منها وما لا يراه ، واعتبر ما جاء
 به الرسول بها . ونقل فكرته في مجارى الخلق والأمر ظهر له أن
 هذا القرآن من عند الله وأنه كلامه . وهو أصدق الكلام . وأنه حق
 ثابت . كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حق . كما قال تعالى
 (٥١ : ٢٣) فَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ)
 أى ان كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون

فكذا ما أخبر تكلم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق ، كما في الحديث «انه لحق مثل ما أنك ههنا» ، فكأنه سبحانه يقول : ان القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود ، بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القرآن حق . ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره بعينه ، ومبدأ خلقه ونشأته ، وما يشاهده من أحواله ظاهرا وباطنا ، ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب ، وثبوت صفاته ، وصدق ما أخبر به رسوله ، وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال (٦٩ : ٤٠) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) وهذا رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي إضافته اليه باسم الرسالة أبين دليل انه كلام المرسل . فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة . ولو كانت إضافته اليه اضافة انشاء وابتداء لم يكن رسولا ، ولناقض ذلك إضافته الى رسوله الملك في سورة التكوين

ثم بين سبحانه كذب أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى الى غيره ، وانه لم يتكلم به ، بل قاله ، من تلقاء نفسه ، كما بين كذب من قال (٧٤ : ٢٥) إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) . فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وسيصليه الله سقر

ثم أخبر سبحانه أنه تنزيل من رب العالمين ، وذلك يتضمن أمورا :

﴿أحدها﴾ أنه تعالى فوق خلقه كلهم ، وأن القرآن نزل من عنده
 ﴿والثاني﴾ أنه تكلم به حقيقة ، لقوله (٥٦ : ٨٠ من رب العالمين)
 ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير . ونظير هذا قوله
 (٣٢ : ١٣) وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي (ونظيره قوله (١٦ : ١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ
 رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) وقوله (٣٩ : ٢) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ
 اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) وقوله (٤١ : ٤٢) تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)
 وما كان من الله فليس بمخلوق ، ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر
 وما في السموات والارض جميعا منه ، وهو مخلوق ؛ لان ذلك كله
 أعيان قائمة بنفسها وصفات وأفعال لتلك الأعيان ، فاضافتها الى
 الله سبحانه وأنها منه اضافة خلق . كاضافة بيته ، وعبدته ، وناقته ،
 وروحه ، وبابه - اليه ، بخلاف كلامه فانه لا بد أن يقوم بمتكلمه ؛
 إذ كلام من غير متكلم كسمع من غير سامع ، وبصر من غير مبصر ،
 وذلك عين المحال ، فاذا أضيف الى الرب كان بمنزلة اضافة سمعه ،
 وبصره ، وحياته ، وقدرته ، وعلمه ، ومشيتته اليه . ومن زعم أن هذه اضافة
 مخلوق الى خالق فقد زعم أن الله لا سمع له . ولا بصر ، ولا حياة ،
 ولا قدرة ، ولا مشيئة تقوم به . وهذا هو التعطيل الذي هو شر من
 الاشرak . وان زعم أن اضافة السمع ، والبصر ، والعلم ، والحياة
 والقدرة اضافة صفة الى موصوف . فاضافة الكلام اليه اضافة
 مخلوق إلى خالق فقد تناقض وخرج عن موجب العقل والفطرة
 ﴿ ١٢ - التبيان ﴾

والشرع ولغات الامم ، و فرق بين متماثلين حقيقة ، وعقلا ، وشرعا ،
وفطرة ، ولغة

وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول ، وأضافه
إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله (٦: ٩ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) فان
الرسول يقول للمرسل اليه ما أمر بقوله ، فيقول : قلت كذا وكذا ،
وقلت له : ما أمرتني أن أقوله كما قال المسيح (٥ : ١١٧ ما قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ) والمرسل يقول للرسول : قل لهم كذا وكذا .
كما قال تعالى (٤ : ٣١ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ)
(١٧ : ٥٣ وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٢٤ : ٣٠ قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) ونظائره . فاذا بلغ الرسول ذلك
صح أن يقال : قال الرسول كذا . وهذا قول الرسول - أى قاله
مبلغا - وهذا قوله مبلغا عن مرسله ، ولا يجيء في شيء من ذلك
تكلم لهم بكذا وكذا . ولا تكلم الرسول بكذا وكذا ، ولا أنه
بكلام رسول كريم ، ولا في موضع واحد ، بل قيل للصديق - وقد
تلى آية - هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : ليس بكلامي ولا كلام
صاحبي ، هذا كلام الله

(٣٧) فصل

الأمر الثالث ما تضمنه قوله (٨٠ : ٥٦) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 إن ربوبيته الكاملة لخلق تآبى أن يتركهم سدى : لا يأمرهم ، ولا ينههم
 ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ، ويحذرهم ما يضرهم . بل يتركهم هملاً
 بمنزلة الأنعام السائمة . فمن زعم ذلك لم يَقْدِرْ رَبُّ الْعَالَمِينَ قدره
 ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى (١١٦ : ٢٣) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْخَلْقُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)

ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله ، وأنه لم يتقول
 عليه فيما قاله ، وأنه لو تقول عليه لما أقره . ولعاجله بالاهلاك ،
 فإن كمال عليه وقدرته وحكمته تآبى أن يقر من تقول عليه . وافترى
 عليه ، وأضل عباده ، واستباح دماء من كذبه وحریمهم وأموالهم .
 وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب : وخالف الخلق ،
 فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين
 أن يقره على ذلك ؟ بل كيف يليق به أن يؤيده ، وينصره .
 ويعليه . ويظهره ، ويظفره . بأهل الحق : يسفك دماءهم ،
 ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم ، قائلاً : إن الله أمرني بذلك وأباحه
 لي ؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها . فيصدقه
 باقراره ، وبآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق

كدلالة التصديق بالقول وأظهر : ثم يصدقه بأنواعها كلها على اختلافها . فكل آية على انفرادها مصدقة له ، ثم يحصل باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردها ، ثم يعجز الخلق عن معارضته : ثم يصدقه بكلامه وقوله : ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه : فيشهد له باقراره وفعله وقوله ، فمن أعظم المحال ، وأبطل الباطل ، وأبين البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفترى عليه ، الذى هو شر الخلق على الإطلاق . فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالله قطعا . ولا عرف الله . ولا هذا هو رب العالمين ، ولا يحسن نسبة ذلك الى من له مسكة من عقل ، ووحكمة ، وحجى . ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه ، ونادى على جهله وأذكر فى هذا مناظرة جرت لى مع بعض اليهود ، قلت له - بعد أن أفضى فى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم - الى أن قلت له : انكار نبوته يتضمن القدح فى رب العالمين وتنقصه بأقبح التنقص فكان الكلام معكم فى الرسول . والكلام الآن فى تنزيه الرب تعالى ، فقال : كيف تقول مثل هذا الكلام ؟ فقلت له : بيانه على ، فاسمع الآن : أتم ترعمون أنه لم يكن رسولا وانما كان ملكا قاهرا قهر الناس بسيفه ، حتى دانوا له ، ومكث ثلاثا وعشرين سنة يكذب على الله ويقول : أوحى إلى ولم يُوحِ إليه ، وأمرنى ولم يأمره . ونهانى ولم ينه . وقال الله كذا ولم يقل ذلك . وأحل كذا

وحرّم كذا ، وأوجب كذا ، وكره كذا ، ولم يحل ذلك ولا حرّمه
ولا أوجبه ، بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذبا مفتريا على الله
وعلى أنبيائه ، وعلى رسله وملائكته ، ثم مكث من ذلك ثلاث
عشرة سنة يستعرض عباده : يسفك دماءهم ، ويأخذ أموالهم ،
ويسترق نساءهم وأبناءهم ، ولا ذنب لهم إلا الرد عليه ومخالفته ،
وهو في ذلك كله يقول : الله أمرني بذلك ، ولم يأمره ، ومع ذلك
فهو ساع في تبديل أديان الرسل ، ونسخ شرائعهم ، وحل نوااميسهم
فهذه حاله عندكم : فلا يخلو : إما أن يكون الرب تعالى عالما بذلك
مطلعا عليه من حاله ، يراه ويشاهده أم لا : فإن قلت : إن ذلك
جميعه غائب عن الله لم يعلم به قدحتم في الرب تعالى ، ونسبتموه
إلى الجهل المفرط ، إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا عليه
ولا رآه . وإن قلت : بل كان ذلك بعلمه وإطلاعه ومشاهدته ، قيل
لكم : فهل كان قادرا على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ، ويحول
بينه وبينه أم لا ؟ فإن قلت : ليس قادرا على ذلك نسبتموه إلى العجز
المنافي للربوبية ، وكان هذا الانسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ
إراداتهم . وإن قلت : بل كان قادرا ، ولكن مكنه ونصره وسلطه
على الخلق ، ولم ينصر أولياءه وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم
السفّه والنّظلم والاختلال بالحكمة : هذا لو كان مخلي بينه وبين
ما فعله ، فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده ، ومجيب دعواته

ومهلك من خالفه وكذبه ، ومصدقه بأنواع التصديق ، ومظهر الآيات على يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهم ولعجزوا عن ذلك . وكل وقت من الأوقات يحدث له من أسباب النصر والتمكين والظهور والعلو وكثرة الاتباع أمرا خارجا عن العادة . فظهر أن من أنكر كونه رسولا نبيا فقد سب الله وقذح فيه ، ونسبه إلى الجهل والعجز والسفه قلت له : ولا ينتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنتهم الله في الأرض وقتاماً ، ثم قطع دابرهم ، وأبطل سنتهم ، وحيا آثارهم وجورهم . فإن أولئك لم يعيدوا شيئاً من هذا ، ولا أيدوا ، ونصروا ، وظهرت على أيديهم الآيات ، ولا صدقهم الرب تعالى بإقراره ولا بفعله ولا بقوله . بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول ، كفرعون ونمرود وأضراهما . ولا ينتقض هذا بمن ادعى النبوة من الكذابين ، فإن حاله كانت ضد حال الرسول من كل وجه ، بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول . ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود ليعلم حال الكذابين وحال الصادقين ، وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل والفرق بين هؤلاء وبينهم ، فبضدها تبين الأشياء ، والضد يظهر حسنه الضد ، فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلة الحق وبراهينه فلما سمع ذلك قال : معاذ الله لا نقول انه ملك ظالم ، بل نبى كريم من اتبعه فهو من السعداء ، وكذلك من اتبع موسى فهو كمن اتبع محمداً

قلت له : بطل كل ما تموهون به بعد هذا ؛ فانكم اذا اقررتم
أنه نبي صادق فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر به ، وقد علم
اتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعا الناس كلهم الى الايمان ، وأخبر أن
من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار ، وقاتل من لم يؤمن به من أهل
الكتاب وسجل عليهم بالكفر واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم
وابنائهم . فان كان ذلك عدوانا منه وجورالم يكن نبياً ، وعاد الأمر
الى القدح في الرب تعالى ، وان كان ذلك بأمر الله ووحيه لم يسع أحدا
مخالفته وترك اتباعه . ولزم تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر
وقد أرشد سبحانه الى هذا المسلك في غير موضع من كتابه

فقال (٦٩ : ٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ٤٥ لَأَخَذْنَا
مِنْهُ بِالْيَمِينِ ٤٦ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ٤٧ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ
حَاجِزِينَ) يقول سبحانه : لو تقول علينا قولاً واحداً من تلقاء نفسه لم
نقله ولم نوجه اليه لما اقررناه ، ولأخذنا يمينه ثم أهلكناه . هذا
أحد القولين ، قال ابن قتيبة : في هذا قولان : أحدهما أن اليمين القوة
والقدرة ، وأقام اليمين مقام القوة ، لان قوة كل شيء في ميامنه
قلت : وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ ، وهذا قول ابن
عباس في اليمين

قال : ولأهل اللغة في هذا مذهب آخر ، وهو أن الكلام
ورد على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من يعاقب ، وهو قولهم
إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده ، وأكثر ما يقوله السلطان

والحاكم بعد وجوب الحكم : خذ بيده ، واسفع بيده فكأنه قال :
لو كذب علينا في شيء (مما بلغ) اليكم عنا لأخذنا يمينه ، ثم عاقبناه
بقطع الوتين . وإلى هذا المعنى ذهب الحسن اهـ

فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئاً من الأقاويل لما أقره
ولعاجله بالعقوبة . فان كذباً على الله ليس ككذب على غيره ، ولا يليق
به ان يقر الكاذب عليه فضلاً عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه

وقوله (٦٩ : ٤٦) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (والوتين : نياط القلب ،
وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب ، اذا انقطع بطلت القوى
ومات صاحبه ، هذا قول جميع أهل اللغة ، قال ابن قتبية : ولم يرد أنا
نقطع ذلك العرق بعينه ، ولكنه أراد لو كذب علينا لأمتناه أو
قتلناه ، فكان كمن قطع وتينه ، قال : ومثله قوله صلى الله عليه وسلم
« ما زالت أكلة خيبر تعاودني ، وهذا أوان قطعت أبهرى » (١)

(١) رواه البخاري معلقاً . ووصله البزار وغيره عن عائشة رضي الله
عنها . والابهر عرق في الظهر . وفي النهاية : ما زالت أكلة خيبر تعاودني -
بضم التاء وتشديد الدال - وأتى للابهر بمعان كثيرة . وقال الحافظ في
الفتح (٧ : ٣٤٨) قال ابن اسحاق : لما اطمأن النبي ﷺ بعد فتح
خيبر أهدت اليه زينب بنت الحارث . امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية
كانت سألت : أي عضو من الشاة أحب اليه ؟ قيل لها الذراع . فأكثرت
فيها من السم . فلما تناول الذراع لأك منها مضغاً ولم يسقط . وأكل
معه بشر بن البراء فأساغ لقمته فمات .

والأبهر : عرق يتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه ، فكأنه قال :
فهذا أوان قلتي السم ، فكنت كمن انقطع أبهره
ثم قال تعالى (٦٩ : ٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)
أى لا يحجزه منى أحد ولا يمنع منى

الموضع الثانى قوله تعالى (٤٢ : ٢٤) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا فَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ
بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) وفى معنى الآية للناس قولان :
أحدهما قول مجاهد ومقاتل : ان يشأ الله يربط على قلبك بالصبر
على أذاهم ، حتى لا يشق عليك . والثانى قول قتادة : ان يشأ الله
ينسك القرآن ويقطع عنك الوحى . وهذا القول دون الأول لوجوه
﴿ أحدها ﴾ ان هذا خرج جوابا لهم وتكديبا لقولهم : ان
محمدا كذب على الله واقترى عليه هذا القرآن . فأجابهم بأحسن
جواب ، وهو أن الله تعالى قادر لا يعجزه شئ ، فلو كان كما تقولون
لختم على قلبه ، فلا يمكنه أن يأتى بشئ منه ، بل يصير القلب
كالشئ المختوم عليه فلا يوصل الى ما فيه ، فيعود المعنى الى أنه لو
افترى على لم أمكنه ولم أقره . ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر
من قلب مختوم عليه ، فان فيه من علوم الأولين والآخرين ،
وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة ، والعلم الذى لا يعلمه إلا الله
والبيان التام ، والجزالة ، والفصاحة ، والجلالة ، والأخبار بالغيوب

حالم يمكن من ختم على قلبه أن يأتي به ولا يعضه ، فلو لا أنى أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه - لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه ، فأين هذا المعنى الى المعنى الذى ذكره الآخرون ؟ وكيف يلتئم مع حكاية قولهم ؟ وكيف يتضمن الرد عليهم ؟

﴿الوجه الثانى﴾ : ان مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من الحق والمبطل ، فلا يدل ذلك على التمييز بينهما ، ولا يكون فيه رد لقولهم ، فان الصبر على أذى المكذب لا يدل بمجرد صدق المخبر

﴿الثالث﴾ : ان الرابط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه ، ولا يعرف هذا فى عرف المخاطب ولا لغة العرب ، ولا هو المعهود فى القرآن ، بل المعهود استعمال الختم على القلب فى شأن الكفار

فى جميع موارد اللفظ فى القرآن كقوله (٢ : ٧) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وقوله (٤٥ : ٢٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ

وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَنظَّأْرَهُ ، وأما ربطه على قلب العبد بالصبر فـ كقوله (١٨ : ١٤) وَرَبَطْنَا عَلَى

قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وقوله (٢٨ : ١٠) وَأَصْبَحَ قُودُ أُمِّ مُوسَى قَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا

عَلَى قُلُوبِهَا) والانسان يسوغ له فى الدعاء أن يقول : اللهم اربط على قلبى ، ولا يحسن أن يقول : اللهم اختم على قلبى

﴿الرابع﴾ : انه سبحانه حيث يحكى أقوالهم « انه افتراه » لا يجيبهم

عليه هذا الجواب ، بل يجيبهم بأنه لو اقتراه لم يملكوا له من الله شيئاً ، بل كان يأخذه ولا يقدرّون على تخليصه ، كقوله (٤٦ : ٨)
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً)
 وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه ، وتارة بإقامة
 الأدلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون ، وهذا
 هو الذي يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر

﴿ الخامس ﴾ : أن هذه الآية نظير ما نحن فيه وأنه لو شاء لما أقره
 ولا يمكنه . وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير

﴿ السادس ﴾ : أنه لادلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما : لا
 بالمطابقة ، ولا التضمن ، ولا اللزوم . فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ،
 ولم يستمر هذا المعنى في غير هذا المعنى ، فيحمل عليه ، بخلاف كونه
 يحول بينه وبينه ولا يمكنه من الاقتراء عليه ، فقد ذكره في مواضع
 ﴿ السابع ﴾ : أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدرأهم به ، وأن

ذلك إنما هو بمشيئته وإذنه وعنه كما قال تعالى (١٠ : ١٦) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ
 مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ كُتُبَكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ يَوْمَ) وهذا من أبلغ الحجج وأظهرها أي
 هذا الكلام ليس من قبلي ولا من عندي ، ولا أقدر أن أقتريه على الله
 ولو كان ذلك مقدوراً إلى لسان مقدور المن هو من أهل العلم والكتابة
 ومخالطة الناس والتعلم منهم . ولكن الله بعثني به ، ولو شاء سبحانه
 لم ينزله ولم ييسره بلساني ، فلم يدعني أتله عليكم وإن أعلمكم به البتة

لا على لسانى ولا على لسان غيرى ، ولكنه أوحاه الى وأذن لى فى تلاوته عليكم ، وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به . فلو كان كذبا واقترأ كما تقولون لأمكن غيرى أن يتلوه عليكم وتندرون به من جهته : لأن الكذب لا يعجز عنه البشر ، وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعه إلا منى ولم تسمعه من بشر غيرى

ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو اقترأه من تلقاء نفسه : فقال (١٠: ١٦) قَدْ كَيْدْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ تَعْلَمُونَ حَالِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ سِيرِي وَمَدْخَلِي وَمَخْرَجِي وَصَدْقِي وَأَمَاتِي . ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه البته ، ولا كان لى به علم ولا يعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعلم ولا تعلم ، ولا معاناة للأسباب التى أتمكن بها منه ، ولا من بعضه . وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين انه من عند الله أوحاه الى وأنزله على ولو شاء ما فعل : فلم يمكنى من تلاوته ولا أمكنكم من العلم به : بل مكنتى من تلاوته ومكنكم من العلم به : فلم تكونوا عالمين به ولا يعضه ، ولم أكن قبل أن يوحى الى تالياه ولا لبعضه

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته

ومن هذا قوله سبحانه (١٧ : ٨٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا) وهذا هو المناسب لقوله (٤٢ : ٢٤) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى

قَلْبِكَ) وقلوله . وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ)
وبرهان مستقل مذکور فی القرآن علی وجوه متعددة والله أعلم

﴿ الثامن ﴾ : ان مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للاثبات .

كقوله تعالى (١٧ : ٨٦) وَأَيْنَ شَيْئًا لَدَّهْبٍ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ)

وقوله (٤ : ١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بآخَرِينَ) وقوله

(٤٢ : ٣٣) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ) وقوله (٣٤ : ٩)

إِنْ نَشَأْ نُخَفِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ)

ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منقيا

﴿ التاسع ﴾ : ان الحتم على القلب لا يستلزم الصبر . بل قد يختم على

قلب العبد ويسلبه صبره ، بل اذا ختم على القلب زال الصبر وضعف .

بخلاف الربط على القلب فانه يستلزم الصبر . كما قال تعالى (٨ : ١١)

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ

الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ) ومعنى الربط في اللغة الشد . ولهذا

يقال لكل من صبر على أمر : ربط قلبه . كأنه حبس قلبه عن

الاضطراب . ومنه يقال : هو رابط الجأش . وقد ظن الواحدى

أن « على » زائدة . والمعنى يربط قلوبكم . وليس كما ظن . بل بين

ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر . فانه يقال ربط الفرس والدابة

ولا يقال ربط عليها . فاذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل : ربط

عليه . كأنه أحاط عليه بالرباط . فلهذا قيل : ربط على قلبه ، وكان أحسن من أن يقال : ربط قلبه . والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم

﴿العاشر﴾ : ان الختم هو شد القلب ، حتى لا يشعر ولا يفهم ، فهو مانع يمنع العلم والتقصّد . والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قول أعدائه : أنه افترى القرآن ، ويشعر به ، فلم يجعل الله على قلبه مانعا من شعوره بذلك وعليه به . فاذا قيل : الأمر كذلك ، ولكن جعل الله على قلبه مانعا من التأذى بقولهم . قيل : هذا أولى أن يسمى ختما ، وقد كان يؤذيه قولهم ويحزنهم ، كما قال تعالى (٦ : ٣٣) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ) وكان وصول هذا الاذى اليه من كرامة الله له ، فانه لم يؤذ نبي ما أودى . فالقول في الآية هو قول قتادة . والله أعلم

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكرون به المتقى . فيبصر ما ينفعه فيأتيه . وما يضره فيجتنبه . ويتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن ، ويتذكر به ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونهيه وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه ، وما يزيها ويظهرها ويعليها ، وما يذسها ويخفيها ويحقرها . ويذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنار ، وعلم الخير والشر . فهو التذكرة على الحقيقة ، تذكرة حجة للعالمين ، ومنفعة وهداية للمتعلين

ثم قال سبحانه (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ) أى لا يخفون علينا ، فسنجازيهم بتكذيبهم
ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين اذا عاينوا حقيقة ما أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات ، حين لا ينفعهم التحسر . وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل فانه اذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه ، كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله ، حتى اذا اشتدت حاجته اليه وعان فوز المحصلين صار تفریطه عليه حسرة ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين . فقليل : هو من باب اضافة الموصوف الى صفته ، أى الحق اليقين ، نحو مسجد الجامع ، وصلاة الأولى . وهذا موضع يحتاج الى تحقيق فنقول : وبالله التوفيق :

ذكر الله سبحانه فى كتابه مراتب اليقين وهى ثلاثة : حق اليقين ، وعلم اليقين ، وعين اليقين ، كما قال تعالى (١٠٢ : ٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ٦ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ٧ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (فهذه ثلاث مراتب ، لليقين : أولها علمه ، وهو التصديق التام به ، بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدر فى تصديقه ، كعلم اليقين بالجنة مثلا ، وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين ، فهذه مرتبة العلم ، كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله ، وتيقنهم صدق الخبر

﴿المرتبة الثانية﴾ عين اليقين وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة ، كما قال تعالى (١٠٢ : ٧) ثُمَّ تَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة : فاليقين للسمع ، وعين اليقين للبصر وفي المسند للإمام أحمد مرفوعا « ليس الخبر كالمعاين » وهذه المرتبة هي التي سألتها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموت ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين ، فكان سؤاله زيادة لنفسه ، وطمأنينة لقلبه . فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان . وعلى هذه المسافة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشك حيث قال « نحن أحق بالشك من إبراهيم » (١) ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهيم ، وإنما هو عين بعد علم ، وشهود بعد خبر ، معاينة بعد سماع

﴿المرتبة الثالثة﴾ مرتبة حق اليقين . وهي مباشرة الشيء بالاحساس به . كما إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين ، وفي الموقف حين نزل وتقرّب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين ، وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين . ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب ، فلماذا قال (وإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) فإن القلب يباشر الايمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها ، فيثبذ

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة

مخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين ، وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا فقال : إذا قال لك من تجزم بصدقه : عندي غسل أريد أن أطعمك منه فصدفته كان ذلك علم يقين فاذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين فاذا ذقته صار ذلك حق اليقين ، وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف الى صفته ، بل من إضافة الجنس الى نوعه ، فان العلم والعين والحق أعم من كونها يقيناً فأضيف العام الى الخاص ، مثل بعض المتاع وكل الدراهم . ولما كان المضاف والمضاف اليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة بخلاف قولك : دار عمرو وثوب زيد ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف الى صفته ، وليس كذلك ، بل هي من باب إضافة الجنس الى نوعه ، كشوب خز وخاتم فضة فالمضاف اليه قد يكون مغايراً للمضاف لا يصدقان على ذات واحدة . وقد يجانسه فيصدقان على مسمى واحد والله أعلم

ثم ختم السورة بقوله (٥٢: ٦٩) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) وهي جديرة بهذه الخاتمة ، لما تضمنته من الاخبار عن عظمة الرب تعالى وجلاله ، وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة ، وذكر عظمته تعالى في ارسال رسوله وإنزال كتابه ، وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سمواته والمؤمنين من

عباده من أن يقر كذبا متقولا عليه ، مفترى عليه ، يبدل دينه ،
وينسخ شرائعه ، ويقتل عباده ، ويخبر عنه بما لا حقيقة له ، وهو
سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ، ويجيب دعواته ، ويأخذ أعداءه
ويرفع قدره ، ويعلى ذكره فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن
يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم . فسبحان ربنا
العظيم ، وتعالى عما ينسبه اليه الجاهلون علوا كبيرا

(٣٨) فصل

ومن ذلك قوله عز وجل (٧٠: ٤٠) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ
إِنَّا لَقَادِرُونَ ٤١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (أقسم
سبحانه برب المشارق والمغارب . وهي إمامشارق النجوم ومغاربها ،
أو مشارق الشمس ومغاربها . وان كل موضع من الجهة مشرق
ومغرب ، فكذلك جمع في موضع ، وأفرد في موضع ، وثني في
موضع آخر ، فقال (٥٥: ١٧) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (
فقليل : هما مشرقا الصيف والشتاء ، وجاء في كل موضع ما يناسبه ،
لجاء : في سورة الرحمن (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) لانها سورة
ذكرت فيها المزدوجات ، فذكر فيها الخاق والتعليم ، والشمس ،
والقمر ، والنجوم ، والشجر ، والسماء ، والارض ، والحب ،
والثمر ، والجن ، والانس ، ومادة أبن البشر ، وأبن الجن ، والبحرين

والجنة والنار . وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهما ، وأخبر أن في كل جنة عينين ، فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين ، والمغربين

وأما سورة (سأل سائل) فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكألفها ، وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم . فذكر المشرق والمغرب بلفظ الجمع ، إذ هو أدل على المقسم عليه ، سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها ، أو مشارق الشمس ومغاربها ، أو كل جزء من جهتي المشرق والمغرب . فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين ، وينشئهم فيما لا يعلمون . فيأتي بهم في نشأة أخرى ، كما يأتي بالشمس كل يوم من مطلع ، ويذهب (بها) في مغرب

وأما في سورة (المزمل) فذكر المشرق والمغرب بلفظ الافراد ، لما كان المقصود ذكر ربوبيته ووحدانيته ، وكما أنه تفرد بربوية المشرق والمغرب وحده . فكذلك يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده . فليس للمشرق والمغرب رب سواه . فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إله ولا وكيل سواه ، وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله (٢٦: ٢٣ وما رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟) فقال: (٢٦: ٢٨ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) . وفي ربوبيته سبحانه المشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وماحوته من الشمس ،

والقمر ، والنجوم ، وربوبيته ما بين الجهتين ، وربوبيته الليل والنهار
وما تضمنناه . ثم قال (٧٠ : ٤٠) إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَبْدِلَ خَيْرًا
مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أى لقادرون على أن نذهب بهم ونأتى بأطوع
لنا منهم وخيرا منهم ، كما قال تعالى (٤ : ١٢٣) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا) وقوله (وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ) أى لا يفوتنى ذلك إذا أردته ولا يمتنع منى . وعبر عن
هذا المعنى بقوله (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) لان المغلوب يسبقه الغالب الى
ما يريد فيفوت عليه . ولهذا عدى بعلى دون الى . كما فى قوله (٥٦ : ٦٠)
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦١ عَلَى أَنْ نَبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ) فانه لما ضمنه معنى
مغلوبين ومقهورين عداه بعلى ، بخلاف سبقه اليه . فانه فرق بين
سبقته اليه وسبقته عليه . فالاول بمعنى غلبته وقهرته عليه . والثانى
بمعنى وصلت اليه قبله

(٣٩) فصل

وقد وقع الاخبار عن قدرته عليه سبحانه على تبديلهم بخير منهم .
وفى بعضها تبديل أمثالهم . وفى بعضها استبداله قوما غيرهم ثم
لا يكونوا أمثالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع
والفرق . فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو إخبار عن قدرته على أن

صدق ما أخبرتهم به رسله من النشأة الثانية

والذى عندى فى معنى هاتين الآيتين ، وهما آية الواقعة والانسان
 أن المراد بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التى وعدوا
 بها . وقد وفق الزمخشرى لفهم هذا من سورة الانسان ، فقال :
 وبدلنا أمثالهم فى شدة الأسر ، يعنى النشأة الأخرى ، ثم قال : وقيل
 وبدلنا غيرهم ممن يطيع . وحقه أن يأتى بأن لا باذا . كقوله (وإن
 تَتَوَّأُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) قلت : وإتيانه باذا التى لا تكون
 الا للتحقق الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وانه واقع
 لا محالة . وذلك هو النشأة الأخرى التى استدل على امكانها بقوله
 (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى) واستدل بالمثل على المثل ، وعلى ما أنكره
 بما عاينوه وشاهدوه ، وكونهم أمثالهم هو انشاؤهم خلقاً جديداً
 بعينه فهم هم بأعيانهم ، وهم أمثالهم ، فهم أنفسهم يعادون . فاذا
 قلت : المعاد هذا هو الأول بعينه صدقت ، وان قلت : هو مثله صدقت
 فهو هو معاد أو هو مثل الأول . وقد أوضح هذا سبحانه بقوله
 (٥٠ : ١٥) بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ فهذا الخلق الجديد
 هو المتضمن لكونهم أمثالهم . وقد سماه الله سبحانه وتعالى إعادة
 والمعاد مثل المبدأ ، وسماه نشأة أخرى وهى مثل الأولى ، وسماه
 خلقاً جديداً وهو مثل الخلق الأول كما قال (٥٠ : ١٥) أَفَمِيتَنَا
 بِالْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) وسماه أمثالا وهم

هم . فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضاً ، وبين بعضها بعضاً . ولهذا تزول اشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله ، ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين انهم غيرهم من كل وجه . فهذا خطأ قطعاً - معاذ الله من اعتقاده - ، بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . فاذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة الاضيق العطن ، صغير العقل ، ضعيف العلم

وتأمل قوله تعالى في الواقعة (٥٦ : ٥٨ أفرأيتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٩ أءَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٦٠ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلاً بها على النشأة الثانية بقوله (٥٦ : ٦٠ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ) فانكم انما علمتم النشأة الاولى في بطون أمهاتكم ومبدأها مما تمنون ، ولن تغلب على أن تنشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون . فاذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته ، لو تذكرتم أحوال النشأة الاولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها ، فأى استدلال وارشاد أحسن من هذا وأقرب الى العقل والفهم ، وأبعد من كل شبهة وشك ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال الا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والايان

وقال في سورة الانسان (٣٨ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ)

فهذه النشأة الأولى ثم قال (وَإِذَا شِئْنَا بِدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا) فهذه النشأة الأخرى . ونظير هذا (٥٣ : ٤٥) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٦ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٧ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وهذا في القرآن كثير جدا ، يقرن بين النشأتين مذكر اللفظ والعقول باحداهما على الأخرى . وبالله التوفيق

(٤٠) فصل

فلما أقام عليهم الحجة وقطع المَعذرة قال (٧٠ : ٤٢) قَدَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوها ، ولم يخافوا بأسى ولا صدقوا رسالاتى فى خوضهم بالباطل . ولعبهم : فالخوض فى الباطل ضد التكلم بالحق ، واللعب ضد السعى الذى يعود نفعه على ساعيه . فالأول ضد العلم النافع . والثانى ضد العمل الصالح . فلا تكلم بالحق ، ولا عمل بالصواب . وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين

ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور . فقال (٤٣) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ) أى يسرعون . والنصب العلم والغاية التى تنصب فىؤها . وهذا من ألطف التشبيه وأبينه وأحسنه : فإن الناس يقومون من قبورهم

مضطعين الى الداعى : يؤمون الصوت ، لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال (٢٠ : ١٠٨) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ)
 أى : يقبلون من كل أوب الى صوته وناحيته ، لا يعرجون عنه .
 قال الفراء : وهذا كما تقول : دعوتك دعوة لا عوج لك عنها . وقال
 الزجاج : المعنى لا عوج لهم عن دعائه ، أى لا يقصدون إلا على
 اتباعه وقصده

فان قلت : إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتى ، فكيف قال
 (لَا عِوَجَ لَهُ) قيل : قالت طائفة : اللام بمعنى عن ، أى لا عوج
 عنه . وقالت طائفة : المعنى لا عوج لهم عن دعائى ، كما قال الزجاج
 وفى القولين تكلف ظاهر . ولما كانت الدعوة تسمع الجميع لا
 تعوج عنهم ، وكلهم يؤم صوت الداعى ويتبعه لا يعوج عنه ، كان
 معنى اللام منتظما للمعنيين ودالا عليهما . والمعنى لا عوج لدعائه
 لافى إسماعهم إياه ، ولا فى إجابتهم له

ثم قال تعالى (٤ : ٤٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) فوصفهم بذل
 الظاهر ، وهو خشوع الأبصار ، وذلل الباطن ، وهو ما يرهقهم من
 الذل الذى خشعت عنه أبصارهم . وقريب من هذا قوله (٧٥ : ٢٤)
 وَوُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ كَالْبُسْرَى ۚ تَلْظَنُ أَنَّ يَفْعَلَ بِهَا فَاكِرَةٌ) ونظيره قوله
 (١٠ : ٢٦) وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَايِمٍ ۚ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
 وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا) وضد هذا قوله تعالى (٢٠ : ١١٨)

إِنَّكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (ففي عنه الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر . وضده أيضا قوله (٧٦ : ١١) وَلَقَاهُمْ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا) فالنصرة عز الظاهر وجماله . والسرور عز الباطن وجماله . ومثله أيضا قوله (٧٦ : ٢١) عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن ، ومثله قوله (٧ : ٢٦) يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِيَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن . ومثله قوله (٣٧ : ٦) إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ٧ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ من كل شيطان رجيم . ومثله قوله أيضا (٤٠ : ٦٤) وَصُورَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَزَرَقَكُمْ مِنَ الطِّيِّبَاتِ) وقريب منه قوله تعالى (٢ : ١٩٧) وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) ومنه قوله (٣ : ١٠٦) فَلَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُفِقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٧ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ، ولا ولسك بين تسويد الظاهر والباطن . ومنه قول امرأة العزيز (١٢ : ٣٢) فَتَدَايَكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِي فِيهِ ، وَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) فوصفت ظاهره بالجمال

وباطنه بالعفة ، فوصفته بجمال الظاهر والباطن ، فكانها قالت : هذا ظاهره ، وباطنه أحسن من ظاهره . وهذا كله يدل على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا وشرعا . والله أعلم بالصواب

(٥١) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٦٨ : ١ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٢ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) الصحيح أن « ن » و « ق » و « ص » من حروف الهجاء التي يفتح بها الرب سبحانه بعض السور . وهي أحادية . وثنائية . وثلاثية . ورباعية ، وخماسية . ولم تجاوز الخمسة . ولم تذ كر قط في أول سورة إلا وعقبها بذ كر القرآن . إما مقسما به . وإما مخبر آعنه . ما خلا سورتين سورة « كَيْمَيْعَص . ون » كقوله (١ : ٢ أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ) (١ : ٣ أَلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) (١ : ٧ أَلَمْصَ كِتَابُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ) (١ : ١٣ أَلَمْ أَنْزَلْ آيَاتُ الْكِتَابِ) وهكذا الى آخره . ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف . وعظم قدرها . وجلالها . إذ هي مباني كلامه وكتبه . التي تسلم سبحانه بها . وأنزلها على رسله . وهدى بها عباده . وعرفهم بواسطتها نفسه . وأسماءه . وصفاته . وأفعاله . وأمره . ونهيه . ووعيده . ووعدده . وعرفهم بها الخير والشر . والحسن . والقبيح . وأقدرهم على التسكلم بها ، بحيث

يبلغون بها أقصى ما في أنفسهم ، بأسهل طريق وقلة كلفة ومشقة .
وأوصله الى المقصود ، وأدله عليه . وهذا من أعظم نعمه عليهم .
كما هو من أعظم آياته . ولهذا عاب سبحانه على من عبدا لها لا يتكلم .
وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم . فكان في ذكر
هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته ، وكمال احسانه وانعامه ، فهي
أولى أن يقسم بها من الليل والنهار ، والشمس والقمر ، والسماء
والنجوم ، وغيرها من المخلوقات . فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته
وقدرته . وحكمته وكأله ، وكلامه . وصدق رسله

وقد جمع سبحانه بين الأمرين - أعنى القرآن ونطق اللسان -
وجعل تعليمهما من تمام نعمته واستنانه . كما قال (٥٥ : ١) الرَّحْمَنُ
٢ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٣ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٤ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) فهذه الحروف
علم القرآن ، وبها علم البيان ، وبها فضل الانسان على سائر أنواع
الحيوان ، وبها أنزل كتبه ، وبها أرسل رسله ، وبها جمعت العلوم
وحفظت ، وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد . وبها
يتميز الحق من الباطل ، والصحيح من الفاسد ، وبها جمعت أشدات
العلوم ، وبها أمكن تنقلها في الأذهان . وكلما جاب بها من نعمة وودفع بها
من نقمة ؟ وأقيمت بها من عثرة وأقيمت بها من حرمة ، وهدى بها من
ضلالة وأقيمت بها من حق ، وهدم بها من باطل ؟ فأياته سبحانه في تعليم
البيان كآياته في خلق الانسان . ولولا أعجائب صنع الله ما ثبتت تلك
الفضائل في لحم ولا عصب . فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج

من قصبة الرئة . فينضم في الحلقوم وينفرش في أقصى الحلق ،
ووسطه ، وآخره . وأعلاه ، وأسفله ، وعلى وسط اللسان واطرافه
وبين الثنايا ، وفي الشفتين ، والخيشوم . فيسمع له عند كل مقطع من
تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له . فاذا هو حرف
فألهم سبحانه الانسان بضم بعضها الى بعض فاذا هي كلمات
قائمة بأنفسها ، ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها الى بعض واذا
هي كلام دال على أنواع المعاني : أمرا ونهيا ، وخبرا ، واستخبارا
ونفيا ، وإثباتا ، وإقرارا ، وانكارا ، وتصديقا ، وتكذيبا ، وإيجابا
واستحبابا ، وسؤالا . وجوابا . الى غير ذلك من أنواع الخطاب ،
نظمه ونثره . ووجيزه ، ومطوله ، على اختلاف لغات الخلائق . كل
ذلك صنعته تبارك وتعالى في هراء مجرد خارج من باطن الانسان
الى ظاهره . في مجاز قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله ، ثم تأليفه
وتوصيله . فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين ، فهذا شأن
الحرف المخلوق

وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل . واذا
كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور . كما افتتحت
بالاقسام لما فيها من آيات الربوبية وأدلة الوجدانية . فهي دالة على
كمال قدرته سبحانه . وكمال علمه ، وكمال حكمته . وكمال رحمته ،
وعنايته بخلقه ، ولطفه وإحسانه . واذا أعطيت الاستدلال بها
حقه استدالت بها على المبدأ والمعاد ، والحق والأمر . والتوحيد

والرسالة . فهي من أظهر أدلة شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن القرآن كلام الله ، تكلم به حقاً وأنزله على رسوله وحياً ، وبلغه كما أوحى إليه صدقاً . ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف . واشتملها على آيات هذه المطالب وتقريرها . وبالله التوفيق

(٤٢) فصل

ثم أقسم سبحانه بـ (٦٨: القلم وما يسطرون) . فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه . وكتب به الوحي ، وقيد به الدين . وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم ، وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد فوطدت به الممالك ، وأمنت به السبل والمسالك ، وأقام في الناس أبلغ خطيب وأفصح . وأنفعه لهم وأنصحهم ، وواعظاً تشفي مواضع القلوب من السقم . وطبيباً يبرئ باذنه من أنواع الألم : يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف الوحيد ، ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد ، وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس الممالك . والعلم لسان الضمير يتاجيه بما استتر عن الاسماع ؛ فينسج حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن من الوشى المرقوم ، ويودعها حكمة فتصير بواذر الفهوم ، والأقلام نظام للفهام ، وكما أن اللسان يريد القلب فالقلم يريد

اللسان ، ويولد الحروف المسموعة عن اللسان ، كتولد الحروف المكتوبة عن القلم ، والقلم يريد القاب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت

(٤٣) فصل

والأقلام متفاوتة في الرتب . فاعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق . كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول ما خلق الله القلم . فقال له : اكتب . قال : يارب . وما اكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » واختلف العلماء ، هل القلم أو المخلوقات أو العرش ؟ على قولين ، ذكرهما الحافظ أبو يعلى الهمداني ، أحصهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام ، وعرشه على الماء » فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خالق العرش ، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا

ولا يخلو قوله « إن أول ما خلق الله القلم » الى آخره ، اما أن يكون جملة أو جملتين ، فان كان جملة - وهو الصحيح - كان

معناه أنه عند أول خلقه قال له : اكتب ، كما في لفظ « أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » بنصب أول . والقلم . فان كانا جملتين وهو مروي برفع أول والقلم . فيتعين حملة على أنه أول المخلوقات من هذا العالم . ليتفق الحديثان ، اذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللفظ الآخر « لما خلق الله القلم قال له اكتب »

فهذا القلم أول الأقلام . وأفضلها . وأجلها ، وقد قال غير واحد من أهل التفسير انه القلم الذي اقسم الله به

(٢٤) فصل

القلم الثاني قلم الوحي . وهو الذي يكتب به وحى الله الى أنبيائه ورسله . وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم . والعالم خدم لهم . واليهم الحل والعقد . والأقلام كلها خدم لأقلامهم وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام : فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحى الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوى والسفلى

(٢٥) فصل

والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله . وهو قلم الفقهاء والمفتين . وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه . فاليه التحاكم

فى الدماء ، والأموال ، والفروج ، والحقوق ، وأصحابه مخبرون
عن الله بحكمه الذى حكم به بين عباده ، وأصحابه حكام وملوك على
أرباب الأقالام ، وأقالام العالم خدم لهذا القلم

(٤٦) فصل

القلم الرابع قلم طب الأبدان التى تحفظ بها صحتها الموجودة ،
وترد إليها صحتها المفقودة ، وتدفع به عنها آفاتنا وعوارضها
المضادة لصحتها . وهذا القلم أنفع الأقالام بعد قلم الأديان .
وحاجة الناس الى أهله تلتحق بالضرورة

(٤٧) فصل

القلم الخامس قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم ، وسياس الملك .
ولهذا كان أصحابه أعز أصحاب الأقالام . والمشاركون للملوك فى
تدبير الدول . فأن صلحت أقلامهم صلحت المملكة وان فسدت
أقلامهم فسدت المملكة ، وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم

(٤٨) فصل

القلم السادس قلم الحساب ، وهو القلم الذى تضبط به الأموال ،
مستخرجها ومصرفها ومقاديرها ، وهو قلم الارزاق ، وهو قلم
الكتم المتصل والمنفصل . الذى تضبط به المقادير وما بينها من

التفاوت والتناسب ، ومبناه على الصدق والعدل . فاذا كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة

(٤٩) فصل

القلم السابع قلم الحكم الذى تثبت به الحقوق . وتنفذ به القضايا . وتراق به الدماء . وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية . فترد الى اليد المحقة ويثبت به الانسان وتنقطع به الخصومات وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم وخصوص : فهذا له النفوذ واللزوم وذلك له العموم والشمول ، وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبت به . وبالعدل فيما يمضيه وينفذه

(٥٠) فصل

القلم الثامن قلم الشهادة ، وهو القلم الذى تحفظ به الحقوق . وتضان عن الاضاعة . وتحول بين الفاجر وانكاره . ويصدق الصادق ، ويكذب الكاذب . ويشهد للحق بنحقه . وعلى المبطل بباطله . وهو الأمين على الدماء والفروج والأموال . والأنساب ، والحقوق . ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فساد . وباستقامته يستقيم أمر العالم ، ومبناه على العلم وعدم الكتمان

(٥١) فصل

القلم التاسع قلم التعبير ، وهو كاتب وحي المنام . وتفسيره .

وتعبيره ، وما أريد منه . وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي
المنامي ، كاشف له ، وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين ، وهو
يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته ، وأمانته ، وتحريه للصدق ، والطرائق
الحميدة ، والمناهج السديدة ، مع علم راسخ ، وصفاء باطن ، وحس
مؤيد بالنور الأعلى ، ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم وسيرهم
وهو من أطف الأقلام ، وأعمها جولانا ، وأوسعها تصرفا ، وأشدها
تشبيهاً بسائر الموجودات : علويها وسفليها ، وبالماضى والحال
والمستقبل ، فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته وكرسي
ملكته وسلطانه

(٥٢) فصل

القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه . وهو القلم الذي تضبط به
الحوادث وتنقل من أمة الى أمة ، ومن قرن الى قرن ، فيحصر ماضى
من العالم وحوادثه في الخيال ، وينقشه في النفس ، حتى كأن السامع
يرى ذلك ويشهده . فهو قلم المعاد الروحاني ، وهذا القلم قلم العجائب
فانه يعيد لك العالم في صورة الخيال فتراه بقلبك ، وتشاهده ببصيرتك

(٥٣) فصل

القلم الحادي عشر قلم اللغة ، وتفصيلها من شرح معاني ألفاظها
ونحوها وتصريفها وأسرار تراكيبها ، وما يتبع ذلك من أحوالها

ووجوهها . وأنواع دلالاتها على المعاني . وكيفية الدلالة . وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ وأعذبها وأسهلها وأوضحها . وهذا القلم واسع التصرف جدا بحسب سعة الألفاظ وكثرة مجاريها وتنوعها

(٥٤) فصل

القلم الثاني عشر القلم الجامع ، وهو قلم الرد على المبطلين ، ورفع سنة المحقين . وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها ، وبيان تناقضهم ، وتهافتهم ، وخروجهم عن الحق ، ودخولهم في الباطل . وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام . وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل ، المحاربون لأعدائهم . وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال . وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل . وعدو لكل مخالف للرسل . فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن

فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم ، ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به . وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه ، وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم . وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم . ولقد أبدع أبو تمام ، إذ يقول في وصفه :

لَكَ الْقَلَمُ الْأَعْلَى الَّذِي بِشِبَابِهِ * يَصَابُ مِنَ الْأَمْرِ الْكَلِي وَالْمَفَاصِلِ
 لَهُ رِيقَةٌ طَلٌّ، وَلَكِنْ وَقَعْنَا * بِآثَارِهِ فِي الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ وَابِلِ
 نُعَابِ الْأَفَاعِي الْقَاتِلَاتِ لِعَابِهِ * وَأَرَى الْجَنَاتِ اشْتَارَتْهُ أَيْدِي عَوَاسِلِ
 لَهُ الْخُلُوتِ اللَّأَمَاءُ لَوْلَا نَجِيَّتُهَا * لَمَا احْتَفَلْتُ لِلْمَلِكِ تِلْكَ الْحَافِلِ
 فَصَبِحَ إِذَا اسْتَطَقَتْهُ وَهُوَ رَاكِبٌ * وَأَعْجَمَ أَنْ خَاطَبْتَهُ وَهُوَ رَاجِلِ
 إِذَا مَا امْتَلَى الْخَسْ اللِّطَافَ وَأَفْرَغْتَ * عَلَيْهِ شِعَابَ الْفِكْرِ وَهِيَ حَوَافِلِ
 أَطَاعَتِهِ أَطْرَافَ الْقَنَا وَتَقَوَّضَتْ * لِنَجْوَاهُ - تَقْوِيضُ الْخِيَامِ - الْجَحَافِلِ
 إِذَا اسْتَغْرَرَ الذَّهْنَ الذَّكِيَّ وَأَقْبَاتِ * أَعَالِيهِ فِي الْقِرَاطِاسِ وَهِيَ أَسَافِلِ
 وَقَدَّرَ قَدْرَتَهُ الْخَنْصِرَانِ وَسَدَّدَتْ * ثَلَاثَ نَوَاحِيهِ الثَّلَاثُ الْإِنَامِلِ
 رَأَيْتُ جَلِيلًا شَأْنَهُ وَهُوَ مَرْدَفٌ * ضَنَا وَسَمِينًا خُطْبَهُ وَهُوَ نَاحِلِ

(٥٥) فصل

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما
 يقول فيه أعداؤه. وهو قوله تعالى (٢: ٦٨) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
 وَأَنْتَ إِذَا طَابَقْتَ بَيْنَ هَذَا الْقِسْمِ وَالْمَقْسَمِ بِهِ وَجَدْتَهُ دَالاً عَلَيْهِ أَظْهَرَ
 دَلَالَةً وَأَيِّنَهَا، فَإِنْ مَاسَطَرَ الْكَاتِبُ بِالْقَلَمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ الَّتِي يَتَلَقَّاها
 الْبَشَرُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَا تَصْدُرُ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا تَصْدُرُ إِلَّا مِنْ
 عَقْلٍ وَافِرٍ. فَكَيْفَ يَصْدُرُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي
 هُوَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْعُلُومِ؟ بَلِ الْعُلُومُ الَّتِي تَضُمُّهَا لَيْسَ فِي قُوَى الْبَشَرِ
 الْإِتْيَانُ بِهَا، وَلَا سِيَّما مِنْ أُمِّي لَا يَقْرَأُ كِتَابًا وَلَا يَخْطُ يَمِينَهُ، مَعَ

كونه في أعلى أنواع الفصاحة . سليماً من الاختلاف ، برياً من التناقض . يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله ، ولو كانوا في عقل رجل واحد منهم فكيف يتأتى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ماعسى كثير من الحيوان أن يميزه . وهل هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الافك

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليه أتم دلالة . ولو أن رجلاً أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر . متساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضاً ، أو قال قصيدة كذلك . أو صنف كتاباً كذلك . لشهد له العقلاء بالعقل . ولما استجاز أحدٌ رمية بالجنون مع إمكان - بل وقوع - معارضتها ومشاكلتها والآتيان بمثلها أو أحسن منها ، فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته وبماثلته ، وعرفهم من الحق ما لا تهتدى عقولهم إليه بحيث أذعنت له عقول العقلاء ، وخضعت له أبواب الأولياء ، وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم يسعها إلا التسليم له والانقياد والاذعان ، طائعة محتارة ، وهى ترى عقولها أشد فقراً وحاجة إلى ما جاء به ، ولا كمال لها إلا بما جاء به ؟ . فهو الذى كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي . ولهذا فإن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق . وهذه مؤلفاتهم وكتبهم فى الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك التفاوت بينها . ويكفى فى عقولهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل ، والقلوب

بالإيمان والتقوى . فكيف يكون متبوعهم مجنوناً وهذا حال كتابه
وهديه ، وسيرته ، وحال أتباعه ؟ وهذا إنما حصل له ولا تبا عه بنعمة
الله عليه وعليهم . فنفى عنه الجنون بنعمته عليه

وقد اختلف في تقدير الآية . فقالت فرقة : الباء في
(بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) باء القسم . فهو قسم آخر اعترض بين المحكوم
به والمحكوم عليه ، كما يقول : ما أنت بالله بكاذب . وهذا
التقدير ضعيف جداً ؛ لأنه قد تقدم القسم الأول ، فكيف يقع القسم
الثاني في جوابه ؟ ولا يحسن أن تقول : والله ما أنت بالله بقائم .
وليس هذا من فصيح الكلام ولا عهد في كلامهم . وقالت فرقة :
العامل في (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) أداة معنى النفي ، أو معنى أنفي عنك
الجنون بنعمة ربك . ورد أبو عمر بن الحاجب وغيره هذا القول
بأن الحروف لا تعمل معانيها ، وإنما تعمل ألفاظها . وقال الزمخشري
يتعلق (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) منفياً كما يتعلق بعقل مثبته . في قولك :
أنت بنعمة الله عاقل ، يستويان في ذلك الإثبات والنفي استواءهما
في قولك ضرب زيد عمراً ، وما ضرب زيد عمراً ، يعمل الفعل مثبته
ومنفياً إعمالاً واحداً . ومحل النصب على الحال : أي ما أنت بمجنون
منعماً عليك بذلك . ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله ؛ لأنها
زائدة لتأكيد النفي

واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط على محكوم به وله معمول
فإنه يجوز فيه وجهان : أحدهما نفي ذلك المعمول فقط ، نحو قولك :

مازید بذهاب مسرعا . فانه ينتفى الاسراع دون القيام . ولا يمتنع
أن يثبت له ذهاب في غير اسراع . والثاني ينفي المحكوم به . فينتفى
معموله بانتفائه . فينتفى الذهاب في هذه الحال . فينتفى الاسراع
بانتفائه . فاذا جعل (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) معمولا لاجنون لزم أحد الأمرين .
وكلاهما متنف جزما

وهذا الاعتراض هنا فاسد ؛ لأن المعنى اذا حصل ماأنت
بمجنون منعما عليك لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعا . ولا يصح
نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام . ولا يفهم منه من له
آلة الفهم . وانما يفهم الآدمى من هذا الكلام ان الجنون انتفى
عنك بنعمة الله عليك . وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا
ثم أخبر سبحانه عن كمال حالتي نبيه صلى الله عليه وسلم في دنياه وأخراه
فقال (٦٨ : ٣) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ تَمْنُونِ (أى غير مقطوع ؛ بل
هو دائم مستمر . ونكر الأجر تنكير تعظيم ، كما قال (إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً) و (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) و (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا) و (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا)
و (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُجْرًا وَحُسْنَ مَآبٍ) وهو كثير ؛ وانما كان التنكير
للتعظيم لانه صور للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف . ولا يناله التعبير
ثم قال (٦٨ : ٤) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وهذه من أعظم آيات
نبوته ورسالته ، لمن منحه الله فهما . ولقد سئلت أم المؤمنين (١) عن

(١) هي عائشة رضی الله عنها سألتها سعد بن هشام بن عامر عن وتر

خلقه صلى الله عليه وسلم . فأجابت بما شئى وكفى ، فقالت : كان خلقه القرآن . فهم سائلها أن يقوم لايسألها شيئاً بعد ذلك . ومن هذا قال ابن عباس وغيره : أى على دين عظيم ، وسمى الدين خلقاً ، لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة . وارادات زاكية ، وأعمال ظاهرة وباطنة ، موافقة للعدل والحكمة ، والمصلحة ، وأقوال مطابقة للحق ، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والارادات ، فتكتسب النفس بها أخلاقاً . هى أزكى الأخلاق ، وأشرفها ، وأفضلها . فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكاة القرآن . فكان كلامه مطابقاً للقرآن تفصيلاً : وتبييناً ، وعلومه علوم القرآن ، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب اليه القرآن ، واعراضه وتركه لما منع منه القرآن ، ورغبته فيما رغب فيه ، وزهده فيما زهد فيه ، وكراهته لما كرهه ، ومحبتة لما أحبه ، وسعيه فى تنفيذ أوامره ، وتبليغه ، والجهد فى إقامته . فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم ، وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها : كان خلقه القرآن . وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى . فاكتفى به واشتفى

فإذا كانت أخلاق العباد ، وعلومهم . واراداتهم . وأعمالهم مستفادة من القلم وما يسطرون . وكان فى خلق القلم والكتابة

التي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه . وحديثها أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وهو فى المنتقى رقم (١٢٠٢)

إنعام عليهم وإحسان اليهم ، إذ وصلوا به إلى ذلك ، فكيف ينكرون
 إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى الاخلاق ،
 وأفضل العلوم ، والاعمال ، والارادات ، التي لا تهتدى العقول
 الى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة ؟ فهل هذا الاّ من أعظم آيات
 نبوته وشواهد صدق رسالاته ؟ وسيعلم أعداؤه المكذبون له
 أيهم المفتون ، هو أم هم ؟ وقد علموا هم والعقلاء ذلك في الدنيا ،
 ويزداد علمهم في البرزخ ، وينكشف ، ويظهر كل الظهور في
 الآخرة ، بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به

وقد اختلف في تقدير قوله (بِأَيِّكُمْ الْمُفْتُونُ) فقال أبو عثمان
 المازني : هو كلام مستأنف ، والمفتون عنده مصدر ، أي : بأيكم
 الفتنة . والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم اتفاؤه عن
 أحدهما قطعاً ، فتعين حصوله للآخر . والجمهور على خلاف هذا
 التقدير . وهو عندهم متصل بما قبله ، ثم لهم فيه أربعة أوجه :

﴿أحدها﴾ أن الباء زائدة ، والمعنى : أيكم المفتون . وزيدت
 في المبتدأ كما زيدت في قولك : بحسبك أن تفعل . قاله أبو عبيد

﴿الثاني﴾ أن المفتون بمعنى الفتنة ، أي : ستبصرو ويصرون بأيكم
 الفتنة . والباء على هذا ليست بزائدة . قاله الاخفش

﴿الثالث﴾ أن المفتون مفعول على بابه ، ولكن هنا مضاف محذوف

تقديره بأيكم فتون المفتون ، وليست الباء زائدة . قاله الاخفش أيضاً

﴿الرابع﴾ أن الباء بمعنى في ، والتقدير في أى فريق منكم
النوع المفتون ، والباء على هذا ظرفية . وهذه الاقوال كلها تكلف
ظاهر لاحاجة الى شئ منه . و (سَتُبْصِرُ) مضمن معنى تشعر وتعلم ،
فعدى بالباء كما تقول : ستشعر بكذا وتعلم به . قال تعالى (٩٦ : ١٤)
أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى) وإذا دعاك اللفظ الى المعنى من مكان قريب
فلا تجب من دعاك اليه من مكان بعيد

(٥٦) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٥٦ : ٧٥) فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
٧٦ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٧ إِنَّهُ لَقَرَّ أَنْ كَرِّمُ ٧٨ فِي
كِتَابٍ مَكْنُونٍ ٧٩ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٨٠ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ) ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى ،
وأقسام الخلق فيها ، ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد
بالنشأة الأولى . واخراج النبات من الأرض ، وانزال الماء من
السماء . وخلق النار . ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة
الصغرى عند مفارقة الروح للبدن . وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت
القرآن ، وأنه تنزيله

وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها ، ف قيل : هي آيات
القرآن ، ومواقعها نزولها شيئاً بعد شيء . وهذا قول ابن عباس رضى

الله عنهما ، في رواية عطاء ، وقول سعيد بن جبير ، والكبي ،
ومقاتل ، وقتادة . وقيل : النجوم هي الكواكب . ومواقعها مساقطها
عند غروبها . هذا قول أبي عبيدة وغيره . وقيل : مواقعها انتشارها
وانكدارها يوم القيامة . وهذا قول الحسن . ومن حجة هذا القول
أن لفظ مواقع تقتضيه ، فانه مفاعل من الوقوع ، وهو السقوط .
فلكل نجم موقع وجمعها مواقع . ومن حجة قول من قال هي مساقطها
عند الغروب ، ان الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها
وغروبها . اذ فيها وفي أحوالها ثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم في قوله
تعالى (١٥ : ٨١) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُفِ ١٦ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وقال (١٠ : ٥٣) وَالنَّجْمِ
إِذَا هَوَىٰ) وقال (فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) ويرجع هذا القول
أيضاً أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب
كقوله تعالى (٥٢ : ٤٩) وَإِذَا بَرَأَ النُّجُومَ) وقوله (٥٤ : ٧) وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ)

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم ، وبين
المقسم عليه وهو القرآن من وجوه : ﴿ احدها ﴾ ، أن النجوم جعلها
الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في
ظلمات الجهل والغي . فتلک هداية في الظلمات الحسية ، وآيات القرآن
في الظلمات المعنوية . فجمع بين الهدايتين . مع ما في النجوم من
الرجوم للشياطين ، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الانس

والجن ، والنجوم آياته المشهودة المعينة . والقرآن آياته المتلوة السمعية ، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول

ومن قرأ (بِمَوْقِعِ النُّجُومِ) على الأفراد ، فللدلالة الواحد المضاف الى الجمع على التعدد ، والموقع اسم جنس ، والمصادر اذا اختلفت جمعت ، واذا كان النوع واحدا أفردت ، قال تعالى (٣١ : ١٩)
 إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (فجمع الأصوات لتعدد النوع ، وأفرد صوت الحمير لوحده . فافراد موقع النجوم لوحدة المضاف اليه . وتعدد المواقع لتعددده ، اذ لكل نجم موقع

(٥٧) فصل

والمقسم عليه ههنا قوله (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله : (وَإِنَّهُ لَفَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى (لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض .
 أطف شيء . وأحسنه موقعا . وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيذا أو تنبيها أو احترازا . كقوله تعالى (٧ : ٤٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فاعتراض بين المبتدأ والخبر بقوله :

(لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم : أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات ، فرفع ذلك بقوله (لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وهذا أحسن من قول من قال : انه خبر عن الذين آمنوا ، ثم أخبر عنهم بخبر آخر . فهما خبران عن مخبر واحد . فإن عدم التكليف فوق الوسع لا ينحصر الذين آمنوا ، بل هو حكم شامل لجميع الخلق ، مع ما في هذا التقدير من اخلاء الخبر عن الرابطة وتقدير صفة محذوفة أي نفسا منهم . وتعطيل هذه الفائدة الجليلة

ومن أطفى الاعتراض وأحسنه قوله تعالى (١٦ : ٥٧) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) فاعترض بقوله (سبحانه) بين الجعلين ، وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام ، من قصد الاعتناء والتقدير والتوكيد . وتعظيم المقسم به والمخبر عنه ، ورفع توهم خلاف المراد ، والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك

فن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر :
لوان الباخلين — وأنت منهم — رأوك تعلموا منك المطالا
ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر :
فلا هجره يبدو - وفي اليأس راحة - * ولا وصله يصفو لنا فكارمه
فقوله : وفي اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل وما يغني

عنتك هجره ؟ فقال : وفي اليأس راحة ، أى المطلوب أحد أمرين : إما
يأس مريح . أو وصال صاف

ومن اعتراض الاحتراز قول الجعدي :

ألا زعمت بنو جعد بأنى * - وقد كذبوا - كبير السن فأنى
ومنه قول نصيب :

فكدت - ولم أخلق من الطير - إن بدا * سنا بارق نحو الحجاز أطيّر
فقوله : ولما أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل
الإنكار لو قال فكدت أطيّر فيقال له : وهل خلقت من الطير ؟
فاحتراز بهذا الاعتراض . وعندي أن هذا الاعتراض يفيد غير
هذا ، وهو قوة شوقه ونزوعه الى أرض الحجاز . فأخبر أنه كاد يطيّر
على أنه أبعد شيء من الطيران ، فانه لم يخاق من الطير ، ولا عجب
طيران من خاق من الطير ، وإنما العجب طيران من لم يخلق من
الطير . لشدة نزوعه وشوقه الى جهة محبوبة فتأمل

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر :
قد كنت أبكى وأنت راضية * حذار هذا الصدود والغضب
إن تم ذا الهجر يا ظلوم - ولا * تم - فمالى فى العيش من أرب
وقول الآخر :

إن سليمى والله يكلؤها * عنت بشىء ما كان يرزوها

وقول الآخر

إِن الثَّانِينَ - وبلغتها - قد أحوجت سمعي إلى ترجان
ومنه الاعتراض بالقسم ، كقوله :

ذاك الذي - وأبيك - يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل
ومن اعتراض الاستطعاف قوله :

فمن لي بالعين التي كنت مرة إلى بها - نفسي فداؤك - تنظر
فاعترض بقوله : نفسي فداؤك . استطافا

فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى (١٠١ : ١٦)
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ - قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ (فقوله (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ) اعتراض بين الشرط وجوابه
أفاد أموراً : منها الجواب عن سؤال سائل : ما حكمة هذا التبديل
ومافائده . ومنها أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله قبل
الاجابة بقولهم . ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى
وأن كلا منهما منزل فيجب التسليم والايان بالأول والثاني

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى
(١٤ : ٣١) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ - حَمَاتُهُ أُمُّهُ وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ - أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) فاعترض بذلك شأن
حملة ووضعه بين الوصية والموصى به ، مؤكداً لأمر الوصية بالوالدة
فالتى هذا شأنها ، وتذكيراً لولدها بحقها ، ومقاسمة من حملة ووضعه

عالم يتكلفه الأب . ومنه قوله تعالى (٢ : ٧٢) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
خَادِرًا أَمْرًا فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٣ فَقُلْنَا أَصْرَبُ بِهِ يَمَعُضُهَا
فاعترض بقوله : (وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) بين الجمل المعطوف
بعضها على بعض ، إعلاما بأن تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتل
ليس نافعاهم في كتمانهم . فالله يظهره ولا بد . ولا تستطن هذا الفصل
وأمثاله : فإنه يعطيك ميزانا . وينهج لك طريقا يعينك على فهم الكتاب ،
والله المستعان .

فصل (٥٨)

ثم قال : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) فوصفه بما يقتضى حسنه ، وكثرة
خيره ، ومنافعه ، وجلالته : فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم
النفع ، وهو من كل شئ أحسنه وأفضله ، والله سبحانه وصف نفسه
بالكرم . ووصف به دلامه . ووصف به عرشه . ووصف به ما كثر
خيره . وحسن منظره : من النبات ، وغيره ، ولذلك فسر السلف الكريم
بالحسن قال الكلبي : انه لقرآن كريم . أى حسن كريم على الله وقال
مقاتل : كرمه الله وأعزه . لانه كلامه . وقال الأزهري : الكريم
اسم جامع لما يحمد . والله كريم جميل الفعال . وانه لقرآن كريم يحمد ،
لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة . وبالجملة فالكريم الذى من
شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسر . وضده اللئيم الذى لا يخرج
خيره النزر الا بعسر وصعوبة . وكذلك الكريم فى الناس واللئيم
﴿ م — ١٥ تبيان ﴾

(٥٩) فصل

ثم قال تعالى : (فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) اختلف المفسرون في هذا : فقيل : هو اللوح المحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة . وهو المذكور في قوله : (٨٠ : ١٣) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١٤ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ١٥ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٦ كِرَامٍ بَرَرَةٍ) ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله : (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسه . وهذا هو الصحيح في معنى الآية ، ومن المفسرين من قال : ان المراد به أن المصحف لا يمسه الا طاهر والأول أرجح لوجوه :

١ - أحدها أن الآية سبقت تنزيهاً للقرآن أن تنزل به الشياطين ، وأن محله لا يصل اليه فيمسه الا المطهرون ، فيستحيل على أخايب خلق الله وأنجسهم أن يصلوا اليه أو يمسه . كما قال تعالى (٢٦ : ٢١٠) وَمَا نُنَزِّلُ بِهِ الشَّيَاطِينَ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) فتفي الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه ، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ، ولا يقدرون عليه . فان الفعل قد ينتفى عن يحسن منه ، وقد يليق بمن لا يقدر عليه . فتفي عنهم الأمور الثلاثة ، وكذلك قوله في سورة عبس (١٣) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١٤ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ١٥ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٦ كِرَامٍ بَرَرَةٍ) فوصف محله بهذه الصفات يانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به . وتقرير هذا المعنى

أهم وأجل وأتفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر
 ﴿الوجه الثاني﴾ ان السورة مكية ، والاعتناء في السور المكية
 إنما هو بأصول الدين ، من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة . وأما
 تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية

﴿الثالث﴾ ان القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ، ولا في حياة
 رسول الله ﷺ . وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر . وهذا وإن جاز
 أن يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه
 ﴿الوجه الرابع﴾ وهو قوله : (فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) والمكنون المصون
 المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر . كما قال تعالى : (٣٧ : ٤٩ كَتَبْنَا
 بَيِّنَاتٍ مَكْنُونًا) وهكذا قال السلف . قال الكلبي : مكنون من الشياطين .
 وقال مقاتل : مستور وقال مجاهد : لا يصيبه تراب ولا غبار . وقال
 أبو اسحق : مصون في السماء يوضحه .

﴿الوجه الخامس﴾ أن وصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً
 فقوله (قُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) كقوله (٨٥ : ٢٠ بَلْ هُوَ
 قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) يوضحه

﴿الوجه السادس﴾ ان هذا أبلغ في الرد على المكذبين : وأبلغ
 في تعظيم القرآن . من كون المصحف لا يمسه محدث

﴿الوجه السابع﴾ قوله : (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) بالرفع فهذا خبر لفظاً
 ومعنى . ولو كان نهياً لكان مفتوحاً . ومن حمل الآية على النهي
 احتاج الى صرف الخبر عن ظاهره . الى معنى النهي . والأصل في

الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته . وليس ههنا موجب
يوجب صرف الكلام عن الخبر الى النهي
﴿الوجه الثامن﴾ أنه قال : (إِيَّا الْمُطَهَّرِينَ) ولم يقل إِلَّا الْمُطَهَّرِينَ .
ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . كما قال تعالى
(٢ : ٢٢٢) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وفي الحديث
« اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (١) » فالتطهر
فاعل التطهير . والمطهر الذي طهره غيره . فالتوضيء متطهر .
والملائكة مطهرون

﴿الوجه التاسع﴾ انه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن
في الاخبار عن كونه مكنوناً كبير فائدة . إذ مجرد كون الكلام
مكنوناً في كتاب . لا يستلزم ثبوته . فكيف يمدح القرآن بكونه
مكنوناً في كتاب . وهذا أمر مشترك . والآية إنما سبقت لبيان
مدحه وتشريفه . وما اختص به من الخصائص . التي تدل على انه
منزل من عند الله . وأنه محفوظ مصون . لا يصل اليه شيطان

(١) رواه الترمذى عن أبى ادريس الخولاني عن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ■ من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . فتحت له ثمانية أبواب
الجنة يدخل من أيهما شاء » قال الترمذى : وهذا حديث في اسناده
اضطراب . ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير
شيء . قال البخارى : أبو ادريس لم يسمع من عمر شيئاً اه

بوجه ما . ولا يمس محله الا المطهرون ، وهم السفرة الكرام البررة
 ﴿الوجه العاشر﴾ ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا
 أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله :
 (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) قال : المطهرون الملائكة . وهذا عند طائفة
 من أهل الحديث في حكم المرفوع . قال الحاكم : تفسير الصحابة
 عندنا في حكم المرفوع . ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب انه عنده
 أصح من تفسير من بعد الصحابة . والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن .
 ويجب الرجوع الى تفسيرهم . وقال حرب في مسائله : سمعت
 اسحق في قوله ﴿ (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ﴾ قال : النسخة التي في السماء
 لا يمسها الا المطهرون . قال : الملائكة

وسمعت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف
 لا يمسّه المحدث بوجه آخر فقال : هذا من باب التنبية والإشارة ،
 اذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها الا المطهرون . فكذلك
 الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها الا طاهر . والحديث
 مشتق من هذه الآية . وقوله « لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ » رواه
 أهل السنن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
 عن أبيه عن جده : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه
 وسلم الى أهل اليمن في الشّتنين والفرائض ، والذّيّات (أن لَا يَمَسَّ
 القرآن الا طاهر) قال أحمد : أرجو أن يكون صحيحا . وقال أيضا :

لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه . وقال أبو عمر بن عبد البر : هو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف عند أهل العلم . معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد . لأنه أشبه التواتر في مجيئه ، لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة . ثم قال : وهو كتاب معروف عند العلماء ومافيه فتنفق عليه الا قليلا . وقد رواه ابن حبان في صحيحه . ومالك في موطئه . وفي المسئلة آثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع

(٦٠) فصل

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه الا القلوب الطاهرة . وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي . قال البخارى في صحيحه في هذه الآية : لا يجد طعمه الا من آمن به . وهذا أيضاً من إشارة الآية وتبيينها . وهو أنه لا يلتذ به وبقرائه : وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله . تسكلم بها حقاً . وأنزله على رسوله وحيأ ولا ينال معانيه الا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجود . فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج . ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تسكلم به وحيأ وليس مخلوقاً من جملة مخلوقاته . ففي قلبه منه حرج . ومن قال : ان له باطنأ يخالف ظاهره ، وان له تأويلا يخالف ما يفهم منه ، ففي قلبه منه حرج . ومن قال : ان له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه ، وانما نتلوه متعبدين بألفاظه . ففي قلبه منه حرج

ومن سلط عليه آل الآرائين ، وهذيان المتكلمين ، وسفسطة المسفسطين . وخيالات المتصوفين ، فقى قلبه منه حرج . ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه . ينزله على أقواله ، ويتكلف حمله عليها ، ففى قلبه منه حرج ، ومن لم يحكمه ظاهر او باطنا فى أصول الدين وفروعه . ويسلم ويتقاد لحكمة أين كان ، فقى قلبه منه حرج . ومن لم يأتمر بأوامره . وينزجر عن زواجره . ويصدق جميع أخباره ، ويحكم أمره ونهيه وخبره . ويرد له كل أمر ونهى وخبر خالفه ، فقى قلبه منه حرج . وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه . ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم . ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجدته الصحابة ومن تبعهم

وأنت إذا تأملت قوله ﴿ لا يمسه الا المطهرون ﴾ وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه . وقياس الشيء على نظيره . واعتباره بمشاكله . وتأملت المشابهة التى عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن . فهمت هذه المعانى كلها من الآية ، وبالله التوفيق

(٦١) فصل

ثم أكد ذلك وقرره وأطّده بقوله : (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وكما أنه لازم لكونه قرآنا كريما فى كتاب مكنون فهو ملزوم له . فهو دليل عليه ومدلول له وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل

مطالب الدين

﴿أحدهما﴾ أنه المتكلم . وأنه منه نزل . ومنه بدأ وهو الذي تكلم به . ومن هنا قال السلف : منه بدأ . ونظيره (٣٢ : ١٣) وَلَئِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي (وقوله : (١٦ : ١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ) والثاني ﴿علو الله سبحانه فوق خلقه ، فإن النزول والنزول الذي تعقله العقول . وتعرفه الفطر - هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل . والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم ، وتشهد به عقولهم . وذكر التنزيل مضافا الى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم ، وتصرفه فيهم ، وحكمه عليهم ، وإحسانه وإنعامه عليهم ، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سُدًى ، ويدعهم هملا ، ويخلقهم عبثا ، لا يأمرهم ولا ينهاهم . ولا يثيبهم ولا يعاقبهم . فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله . واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله . وصحة ما جاء به . وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق ، وإن كانت دلالتها أقرب الى أذهان عموم الناس ، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء .

وقد أشار سبحانه الى الطريقين في غير موضع من كتابه . كقوله (٤١ : ٥٣) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فهذا استدلال بالآيات المعينة المخلوقة . ثم قال : (أَوَلَمْ

يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) فهذا استدلال بكمال ربوبيته .
وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به . وهذه الطريق أخص
وأقوى وأكمل وأعلى . والأول أعم وأشمل . وقد تقدم بيانها
عند قوله تعالى : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ) وأين
الاستدلال بأوصاف الرب تعالى وكماله المقدس على ثبوت النبي
وبعته . من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته ؟

وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضى الله
عنها بصفات الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم واستنتاجها
من بين هذين الأمرين صحة نبوته ، وأنه رسول الله حقا . وأن
من كانت هذه صفات ربه وخالقه تأتى أن يخزيه ، وأنه يؤيده .
ويعليه ، ويتم نعمته عليه (١)

وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها
وبين طريقة المتكلمين من الفرق ما لا يخفى وإذا حصل للعبد الفقه
فى الاسماء والصفات انتفع به فى باب معرفة الحق والباطل من

(١) روى البخارى فى بدء الوحي من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها :
فرجع بها ^{صلى الله عليه وسلم} يرجف . فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها
فقال « زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة —
وأخبرها الخبر — « لقد خشيت على نفسى » فقالت : كلا والله ما يخزيك
الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل . وتكسب المعدوم ،
وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

الأقوال : والطرائق والمذاهب والعقائد - أعظم انتفاع ، وأنه .
وقد بينا في كتابنا المعالم (١) بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوية
من أسماء الرب وصفاته . وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء
ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ، ثم يبيح التوصل اليه
بنفسه بأنواع التحيلات . فأين ذلك الوعد الشديد وجواز التوصل
اليه بالطريق البعيد ؛ اذ ليست حكمة الرب تعالى وكإل عليه وأسمائه
وصفاته ؛ تنتقض باحالة ذلك وامتناعه عليه . فهذا استدلال بالفقه
الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب الأمر والنهي .
وهذا باب حرام على الجهى المعطل أن يلجئه الى الجنة ، حرام عليه
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين الف سنة . والله العزيز
الوهاب لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، وبه التوفيق

(٦٢) فصل

ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعه ، وأنهم
يداهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ .
وتثنى عليه الخناصر . وتعقد عليه القلوب والأفئدة . ويحارب ويسالم
لأجله . ولا يلتوى عنه لائمة ولا يسرة . ولا يكون للقلب التفات
إلى غيره . ولا محاكمة الا اليه . ولا مخاصمة إلا به ، ولا اهتداء

(١) كذا . ولعله كتاب اعلام الموقعين الذى لم يؤلف فى أصول
الدين مثله ولم ينسج أحد على منواله

فى طرق المطالب العالية الابنوره ، ولاشفاء الابه فهو روح الوجود
وحياة العالم ، ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة ، وسبيل
الرشاد ، ونور البصائر ، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ، ولم ينزل
للمداهنة ؟ وانما أنزل بالحق وللحق . والمداهنة انما تكون فى باطل
قوى لا يمكن إزالته . أو فى حق ضعيف لا يمكن إقامته ، فيحتاج
المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل . فاما الحق
الذى قام به كل حق فكيف يداهن به ؟

ثم قال سبحانه (وَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَدِّبُونَ) لما كان قوام كل
واحد من البدن والقلب انما هو بالرزق . فرزق البدن الطعام والشراب .
ورزق القلب الايمان والمعرفة بربه وفطره . ومحبه ، والشوق اليه .
والأنس بقربه . والابتهاج بذكره . وكان لا حياة له الا بذلك ، كما أن البدن
لا حياة له الا بالطعام والشراب - أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين
من الرزق . وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما . ثم فاوت سبحانه
بينهم فى قسمة هذين الرزقين . بحسب ما اقتضاه عليه وحكمته : فمنهم
من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما . ومنهم من قتر عليه
فى الرزقين . ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق
القلب . وبالعكس . وهذا الرزق انما يتم ويكمل بالشكر . والشكر
مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه . وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه
عن العبد . فان الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه
ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها ، فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع

الشكر والايمان جعلوا رزقهم نفسه تكديبا . فان التصديق والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة ، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب وهذا المعنى هو الذى حام حوله من قال : التقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون . وقال آخرون : التقدير ، وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون . فحذف مضافين معا . وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى . ومن بعض معنى الآية قوله : مطرنا بنوء كذا وكذا (١) فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بها ، والافغناها أوسع منه وأعم وأعلى . والله أعلم

(٦٣) فصل

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى . كما ذكر فى أولها أحوالهم فى القيامة الكبرى . وقسمهم الى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك الى ثلاثة . وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته . بأنهم مريبون مدبرون مملوكون ، فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته واراדתه ، وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم الى دفعه ولا انكاره فقال (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ) أى

(١) النوء : النجم مال للغروب ، أو سقوط النجم فى الغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله . وكانت العرب تقول : ان انتقال الكواكب هو المؤثر فى الامطار

وصلت الروح الى هذا الموضع ، بحيث فارقت ولم تفارق . فهي
برزخ بين الموت والحياة . كما أنها اذا فارقت صارت في برزخ بين
الدنيا والآخرة . ملائكة الرب تعالى أقرب الى المحتضر من حاضريه
من الانس ، ولكنهم لا يصرون بهم . فلولا تردونها الى مكانها
من البدن أيها الحاضرون . ان كان الامر كما تزعمون أنكم غير
مجزيين ولا مدينين . ولا مستوعبين ليوم الحساب

فان قيل : أى ارتباط بين هذين الامرين حتى يلزم بينهما ؟

قيل : هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه ، فانهم اما أن يقرؤا
بأنهم مربوبون مملوكون . عبيد لمالك قادر متصرف فيهم ، قاهر
أمر . ناه . أو لا يقرؤن بذلك : فان أقرؤا به لزمهم القيام بحقه
عليهم وشكره وتعظيمه واجلاله . وأن لا يجعلوا له ندا . ولا شريكا
وهذا هو الذى جاءهم به رسوله . ونزل عليه به كتابه . وان انكروا
ذلك وقالوا انهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين . ولا مربوبين وان الامر
اليهم يردون الأزواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم . فان المتصرف
فى نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك . بخلاف المحكوم عليه
المتصرف فيه غير المدير له . سواء الذى هو عبد مملوك من جميع
الجهات وبذا الاستدلال لا يحيد عنه ولا مدفع له . ومن اعطاه حقه
من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع . وانقاد لأجله للعبودية
وأذعن . ولم يسعه غير التسليم للربوبية والالهية والاقرار بالعبودية
ولله ما أحسن جزالة هذه الالفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب

البلاغة والفصاحة ، والاختصار التام ، وندائها الى معناها من أقرب مكان ، واشتمالها على التويخ والتقرير والالزام . ودلائل الربوبية والتوحيد ، والبعث . وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد ، وتنزل ، وتنتقل من مكان الى مكان ، وما أحسن إعادة «لولا» ثانياً قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الاول . وجعل الحرفين يقتضيان اقتضاء واحداً . وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل ثم الموازنة بين الشرط الأول والثاني . مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابط بين لولا الأولى والثانية . والشرط الأول والثاني ، وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه

فضمنت الآيتان تقريراً وتويخاً ، واستدللاً على أصول الايمان : من وجود الخالق سبحانه . وكمال قدرته . ونفوذ مشيئته ، وربوبيته ، وتصرفه في أرواح عباده . حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء ، وأن أرواحهم بيده ، يذهب بها اذا شاء ، ويردها اليهم اذا شاء . ويخل أبدانهم منها تارة ، ويجمع بينها وبينها تارة ، واثبات المعاد . وصدق رسوله فيما أخبر به عنه . واثبات ملائكته . وتقرير عبودية الخلق . وأتى بهذا في صورة تحضيضين . وتويخين ، وتقريرين ، وجوابين ، وشرطين ، وجزاءين - منتظمة أحسن الانتظام ، ومتداخلة أحسن التداخل متعلقاً ببعضها ببعض . وهذا كلام لا يقدر

البشر على مثل نظمهم ومعناه قال القراء : وأجيب (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغْتَ)
 و (فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ) بجواب واحد وهو (تَرْجِعُونَهَا إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ) قال : ومثله قوله تعالى : (٣٨:٢) فَأَمَّا يَا تِجَسُّؤُكُمْ مِّنِّي
 هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (أجيبا
 بجواب واحد وهما شرطان : قال الجرجاني : قوله (تَرْجِعُونَهَا)
 جواب قوله (فَلَوْلَا) المتقدمة والمتأخرة ، على تأويل : فلولا إذا
 بلغت النفس الحلقوم تردونها الى موضعها ، ان كنتم غير محاسبين
 ولا مجزيين ، كما ترعمون ؟ يقول تعالى : ان كان الأمر كما ترعمون
 أنه لا بعث ، ولا حساب ، ولا جزاء ، ولا إله ، ولا رب يقوم
 بذلك ، فهلا تردون نفس من يعز عليكم اذا بلغت الحلقوم ؟ فاذا
 لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه ، فهل دلكم ذلك على أن
 الأمر الى مليك قادر قاهر ، متصرف فيكم ، وهو الله الذي لا إله
 إلا هو ؟ وقال أبو اسحق : معناه فهلا ترجعون الروح ، ان كنتم
 غير ملوكين مدبرين ؟ فهلا ان كان الأمر كما ترعمون في كما يقول
 قائلكم (١٦٨: ٣) لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا) و (١٥٦: ٣) وَلَوْ كُنَّا
 عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا) أى ان كنتم تقدر ان تؤخروا أجلا
 فهلا ترجعون الروح اذا بلغت الحلقوم ؟ وهلا تردون عن
 أنفسكم الموت

قلت : وكان هذا يلتفت الى قوله تعالى : (١٧ : ٥٠ قُلْ كُونُوا
حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ٥١ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) أى ان كنتم
كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقا جديدا ، فكونوا خلقا لا يقنى
ولا يبلى ، اما من حجارة أو من حديد أو أكبر من ذلك . ووجه
الملازمة ما تقدم ذكره ، وهو اما أن تقرروا بأن لكم رباً متصرفا فيكم ،
ومالكاً لكم ، تنفذ فيكم مشيئته وقدرته ، يميتهكم اذا شاء . ويحييكم اذا
شاء . فكيف تنكرون قدرته على اعادتكم خلقا جديداً بعد ما
أماتكم . وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك .
نافذ المشيئة فيكم ، والقدرة فيكم . فكونوا خلقا لا يقبل الفناء
والموت فاذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة
من جعلكم خلقا يموت . ويحيا ، أن يحييكم بعد ما أماتكم ؟ فهذا
استدلال يعجزهم عن كونهم خلقا لا يموت . والذي في الواقعة
استدلال يعجزهم عن رد الروح الى مكانها اذا قاربت الموت .
والمس بعد هذا الاستدلال الا الاذعان والانقياد أو الكفر والعناد

(٦٤) فصل

فلما قام الدليل ، ووضح السبيل . وتم البرهان على أنهم مملوكون
مربوبون ، مجزيون محاسبون - ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول ، والقيامة
الصغرى ، وهى ثلاث طبقات : طبقة المقربين ، وطبقة أصحاب الدين ،
وطبقة المكذابين . فجعل تحية المقربين عند الوفاة الروح والريحان

والجنة . وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها بعد الموت نظير
الثلاث التي يعطونها يوم القيامة : فالروح والفرح والسرور ، والابتهاج
ولذة الروح ، فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها ، وذلك قوتها
وغذاؤها ، والريحان الرزق ، وهو الاكل والشرب ، والجنة المسكن
الجامع لذلك كله . فيعطون هذه الثلاث في البرزخ ، وفي المعاد الثاني
ثم ذكر الطبقة الثانية ، وهي طبقة أصحاب اليمين . ولما كانوا
دون المقربين في المرتبة جعل تحييتهم عند القدوم عليه السلامة من
الآفات والشور التي تحصل للمكذبين الضالين فقال : (وأما إن
كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) والسلام
مصدر من سلم ، أى فلك السلامة . والخطاب له نفسه . أى : يقال
لك السلامة . كما يقال للقادم : لك الهناء ، ولك السلامة ، ولك
البشرى ، ونحو ذلك من الألفاظ . كما يقولون : خير مقدم ، ونحو
ذلك ، فهذه تحية عند اللقاء ، قال مقاتل : يسلم الله لهم أمرهم ،
ويتجاوز عن سيئاتهم ، ويتقبل حسناتهم . وقال الكلبي : يسلم عليه
أهل الجنة ، ويقولون : السلامة لك . وعلى هذا فقوله (مِنْ أَصْحَابِ
الْيَمِينِ) أى : هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين ،
فانه اذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية وقالوا السلامة لك وفي الآية
أقوال آخر ، فيها تكلف وتعسف ، فلا حاجة الى ذكرها
ثم ذكر الطبقة الثالثة ، وهي طبقة الضالّ في نفسه . المكذب

لاهل الحق ، وان له عند الموافقة نُزْلُ الجِمْ ، وُسْكُنِي الجِمْ . ثم
أكد هذا الجزاء بما جعله كأنه رأى العين لمن آمن بالله ورسوله
فقال (إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم
الى اليقين ، وعن درجة اليقين الى حقه
ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به ، وتنزيه الاسم
متضمن لتنزيه المسمى عما يقوله الكاذبون والجاحدون

(٦٥) فصل

ومن ذلك قوله تعالى : (٣٥ : ١) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٢ ماضٍ
صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (أقسم سبحانه
بالنجم عند هويته على تنزيه رسوله وبراهته مما نسبته اليه أعداؤه
من الضلال والغي

واختلف الناس في المراد بالنجم : فقال الكلبي ، عن ابن
عباس : أقسم بالقرآن اذا منجما على رسوله : أربع آيات .
وثلاثا ، والسورة . وكان بين اوله وآخره عشرون سنة . وكذلك
روى عطاء عنه . وهو قول مقاتل ، والضحاك ، ومجاهد . واختاره
الفراء . وعلى هذا فسمى القرآن نجما لتفرقه في النزول . والعرب
تسمى التفرق تنجما ، والمفرق نجما ، ونجوم الكتابة اقساطها .
ويقول : جمات مالى على فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا

واصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها ، فيقولون : اذا طلع النجم - يريدون الثريا - حل عليك الدين . ومنه قول زهير : في دية جعلت نجوما على العاقل :

ينجمها قوم لقوم غرامة * ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم
ثم جعل كل تنجم تفريقا وان لم يكن موقفا بطلوع نجم
وقوله (هوى) على هذا القول ، أى : نزل من علو الى سفلى .
قال أبو زيد : هوت العقاب تهوى هويا - بفتح الهاء - اذا انقضت على
صيد أو غيره . وكذلك قال ابن الأعرابي . وفرق بين الهوى لقوله
* والدلو في اصعاده عجل الهوى *

وقال الليث : العامة تقول الهوى - بالضم - في مصدر هوى يهوى
وكذلك قال الاصمعي : هوى يهوى هو بفتح الهاء . اذا سقط إلى
أسفل . قال : وكذلك الهوى في السير اذا مضى

وهنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم اقبح غلط فذ كر
في السماء الرب تعالى الهوى بفتح الهاء واحتج بما في الصحيح : من
حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده
« سبحان ربى الأعلى » الهوى . فظن أبو محمد : ان الهوى صفة للرب
وهذا من غلطه رحمه الله . وانما الهوى على وزن فاعيل اسم
لقطعة من الليل . يقال : مضى هوى من الليل . على وزن فاعيل .
ومضى هزيع منه . أى : طرف وجانب . وكان يقول « سبحان

رني الاعلى» في قطعة من الليل وجانب منه. وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر. فقالت: كان يقول «سبحان ربي الاعلى» الهوى من الليل عدنا الى قوله (والنجم إذا هوى) وقال ابن عباس: في رواية على بن أبي طلحة: وعطية: يعنى الثريا إذا سقطت وغابت: وهو الرواية الأخرى عن مجاهد: والعرب إذا أطلقت النجم تعنى به الثريا. قال: فباتت تعدُّ النجم. وقال أبو حمزة اليماني: يعنى النجوم إذا انتشرت يوم القيامة. وقال ابن عباس: في رواية عكرمة: يعنى النجوم التى ترمى بها الشياطين إذا سقطت فى آثارها عند استراق السمع. وهذا قول الحسن. وهو أظهر الأقوال. ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التى نصبها الله سبحانه آية وحفظاً للوحى من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق. لاسيلى للشيطان ولا طريق له اليه. بل قد أحرس بالنجم اذا هوى رَصداً بين يدي الوحى. وحرسا له وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه فى غاية الظهور. وفى المقسم به دليل على المقسم عليه وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى. ولا تسمية نزوله هَوِيّاً. ولا عهد فى القرآن ذلك فىحمل هذا اللفظ عليه. وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها اذا غابت. وليس بالبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة. بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته. فلا يجعله نفسه دليلاً،

لعدم ظهوره للمخاطبين ، ولا سيما منكروا البعث ، فانه سبحانه انما استدل بما لا يمكن جمده ولا المكابرة فيه . فأظهر الأقوال قول الحسن ، والله أعلم

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى ؛ فان النجوم التي ترمى الشياطين آيات من آيات الله ، يحفظ بهادينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله ، بهاظهر دينه وشرعه ، وأسماءه ، وصفاته . وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهاوية . ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى . والغى المنافي للرشاد . ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد . فالهدى في علمه والرشاد في علمه . وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد . وبهما سعادته وفلاحه . وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه . فقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى (١) » فالراشد ضد الغاوى ، والمهدى ضد الضال ، وهو الذى زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ، وهو صاحب الهدى ودين الحق . ولا يشتهى الراشد المهدي بالضال الغاوى إلا على أجهل خلق الله ، وأعماهم قلبا ، وأبعدهم من حقيقة الإنسانية . والله در القائل :

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره * إذا استوت عنده الأنوار والظلم

(١) هو من حديث العرياض بن سارية . رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه . وقال الترمذى : حسن صحيح

فالناس أربعة أقسام : ضال في علمه غاو في قصده وعمله . وهؤلاء شرار الخلق ، وهم مخالفو الرسل .

﴿ الثاني ﴾ مهتد في علمه غاو في قصده وعمله . وهؤلاء هم الأمة الغضبية (١) ومن تشبه بهم ، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به .
 ﴿ الثالث ﴾ ضال في علمه ، ولكن قصده الخير . وهؤلاء لا يشعر
 ﴿ الرابع ﴾ مهتد في علمه راشد في قصده . وهؤلاء ورثة الأنبياء . وهم وان كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا . وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه

وتأمل كيف قال سبحانه (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ) ولم يقل ما ضل محمد . تأكيذا لاقامة الحجة عليهم ، بأنه صاحبهم ، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله . وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي . ولا ضلال ، ولا يتقنون عليه أمراً واحداً قط . وقد نبه على هذا المعنى بقوله (٢٣ : ٦٩ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ) وبقوله (٨١ : ٢٢ وما صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ)

(٦٦) فصل

ثم قال سبحانه (وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)

(١) وهي أمة اليهود . قال تعالى (٥ : ٥٩ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضبه عليه وجهه ل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت)

ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى . وبهذا السكال هداه ورشده
وقال (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ) ولم يقل وما ينطق بالهوى . لأن
نطقه عن الهوى أبلغ ، فانه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى .
واذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به . فتضمن نفى الأمرين .
نفى الهوى عن مصدر النطق . ونفيه عن النطق نفسه : فنطقه بالحق .
ومصدره الهدى والرشاد . لا الغي والضلال

ثم قال (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) فأعاد الضمير على المصدر المفهوم
من الفعل . أى مانطقه الا وحى يوحى . وهذا أحسن من قول من
جعل الضمير عائداً الى القرآن . فانه يعم نطقه بالقرآن والسنة ، وان
كليهما وحى يوحى . وقد احتج الشافعى لذلك فقال : لعل من حجة
من قال بهذا قوله (٤ : ١١٣) وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
قال ولعل من حجته أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأبى الزانى بامرأة الرجل الذى صالحه على الغنم والخدام «والذى نفسى
بيده لأقضى بينكما بكتاب الله: الغنم والخدام رد عليك - الحديث (١)»

(١) روى احمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن عن أبى هريرة،
وزيد بن خالد أنهما قالا : ان رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله . أشدك الله الا قضيت لى
بكتاب الله . وقال الخصم الآخر - وهو أفته منه - نعم فاقض بيننا
بكتاب الله ، واثبت لى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قل »

وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر : ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي ، فلما كان بالجرعانة (١) سأله رجل ، فقال : كيف ترى في رجل أحرم بعمره في جبهته ، بعد ما تضح بالخلق فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت ، فجاء الوحي ، فأشار عمر بيده إلى يعلى ، فجاء ، فأدخل رأسه ، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط ثم سرى عنه . فقال « أين السائل آنفا ؟ » فجيء به ، فقال « انزع عنك الجبة ، واغسل أثر الطيب ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك » وقال الشافعي : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي طاووس عن أبيه أن عنده كتابا نزل به الوحي ، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول (٢) فانما نزل به الوحي . وذكر الأوزاعي عن حسان

قال : ان ابني كان عسيفا على هذا ، فزني بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، وافدت منه بمائة شاة ووليدة . فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده - الحديث - إلى أن قال : وعلى ابنتك جلد مائة وتغريب عام . واغديا أنيس - لرجل من أسلم - على امرأة هذا : فان اعترفت فارجمها » قال : فغدا عليها ، فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

(١) مكان قريب من مكة - نزل به صلى الله عليه وسلم في عودته من غزوة حنين ومنه أحرم ليعتمر في رجوعه إلى المدينة العطرة الثالثة (٢) جمع عقل ، وهو الدية

ابن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه آياه . وذكر الأوزاعي أيضا عن أبي عبيد . صاحب سليمان ، أخبرني القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : سَعَرْنَا . قال « لَا تَسْأَلُنِي عَنْ سُنَّةٍ أَحَدُهَا فِيكُمْ ، لَمْ يَأْمُرْنِي بِهَا وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ » وابن فضيلة هذا يسمى طلحة . وقد صح عنه أنه قال « أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » وهذا هو السنة بلا شك . وقد قال تعالى (٤ : ١١٣) وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (وهما القرآن والسنة . وبالله التوفيق

(٦٧) فصل

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن ، مما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية . فقال (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) وهذا نظير قوله (ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ) وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة

وقوله (ذُو مِرَّةٍ) أى جميل المنظر حسن الصورة . ذو جلاله . ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة . بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله . وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة . وتزكية له . كما تقدم نظيره في سورة التكوين . فوصفه بالعلم والقوة ، وجمال المنظر وجلاله . وهذه كانت أوصاف

الرسول البشرى والملكى . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشجع الناس ، وأعلمهم . وأجلهم . وأجلهم . والشياطين وتلامذتهم
بضد من ذلك . فهم أقبح الخلق صورة ومعنى . وأجهل الخلق
وأضعفهم همها ونفوسا

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى . ودنوه وتدليه وقربه
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإيحاء الله ما أوحى . فصور
سبحانه لأهل الايمان صورة الحال من نزول جبريل من
عنده . إلى أن استوى بالأفق . ثم دنى وتدلى . وقرب من
رسوله ، فأوحى اليه ما أمره الله بإيحاؤه . حتى كأنهم يشاهدون
صورة الحال ويعاينونها هابطاً من السماء إلى أن صار بالأفق
الأعلى . مستويا عليه ، ثم نزل وقرب من محمد صلى الله عليه وسلم
وخطبه بما أمره الله به . قائلًا : ربك يقول لك كذا وكذا . وأخبر
سبحانه عن مسافة هذا القرب ، بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك
وليس هذا على وجه الشك بل تحقيق لقدر المسافة ، وأنها لا تزيد
على قوسين ألبتة كما قال تعالى (٣٧ : ١٤٧) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ
أَوْ يَزِيدُونَ) تحقيق لهذا العدد ، وأنهم لا ينقصون عن مائة
ألف رجل واحداً ونظيره قوله (٢ : ٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) أى لا تنقص قسوتها عن
قسوة الحجارة ، بل ان لم ترد على قسوة الحجارة لم تكن دونها . وهذا

المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل « أو » في هذه المواضع بمعنى بل . ومن قول من جعلها للشك بالنسبة الى رأى وقول من جعلها بمعنى الواو . فتأمله انتهى

(٦٨) فصل

ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رآته عيناه . وأن القلب صدق العين . وليس كمن رأى شيئاً على خلاف ما هو به ، فكذب فؤاده بصره : بل ما رآه يبصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك . وفيها قراءتان : إحداهما بتخفيف كذب ، والثانية بتشديدها . يقال كذبت عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده . إذا أخلف ما ظنه وحسسه . قال الشاعر :

كذبتك عينك . أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالاً
أى أرتك مالا حقيقة له ، فنفى هذا عن رسوله . وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه . و (ما) إما أن تكون مصدرية . فيكون المعنى : ما كذب فؤاده رؤيته ، وإما أن تكون موصولة . فيكون المعنى : ما كذب الفؤاد الذى رآه بعينه . وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر . وتوافقهما . وتصديق كل منهما لصاحبه . وهذا ظاهر جداً فى قراءة التشديد . وقد استشكلها طائفة منهم المبرد ، وقال : فى هذه القراءة بعد . قال : لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه . وإذا وقع العلم فلا كذب معه . فانه إذا

كان الشيء في القلب معلوما ، فكيف يكون معه تكذيب ؟
قلت : وجواب هذا من وجهين ﴿ أحدهما ﴾ أن الرجل قد
يتخيل الشيء على خلاف ماهو به فيكذبه قلبه ، إذ يريه صورة
المعلوم على خلاف ماهي عليه ، كما تكذبه عينه ، فيقال : كذبه
قلبه ، وكذبه ظنه ، وكذبه عينه . فنفي سبحانه ذلك عن رسوله ،
وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه ، كمن رأى الشيء على حقيقة
ماهو به . فانه يصح أن يقال : لم تكذبه عينه

﴿ الثاني ﴾ أن يكون الضمير في (رأى) عائدا إلى الرأي لا إلى الفؤاد ،
ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر . وهذا بحمد الله لا إشكال
فيه . والمعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر ، بل صدقه . وعلى
القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير . ولاتهم بصره
ثم أنكسر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه . كما ينكر
على الجاهل مكابرتة للعالم ومماراته له على ما علمه . وفيها قراءتان
أَفْتَمَرُونَهُ وَأَقْتَمَرُونَهُ وهذه الماراة أصلها من الجحد والدفع ، بقول
مَرَيْتُ الرجل حقه اذا جحدته . كما قال الشاعر :

لَنْ هَجَرْتَ أَخَا صَدَقٍ وَمَكْرَمَةٍ * لَقَدْ مَرَيْتُ أَخَا مَا كَانَ يَمْرِيكَ
ومنه الماراة ، وهي المجادلة والمكابرة . ولهذا عدى هذا الفعل
بعلی وهي على بابها ، وليست بمعنى عن كما قاله المبرد ، بل الفعل متضمن
معنى المكابرة . وهذا في قراءة الألف أظهر ، ورجح أبو عبيدة :
قراءة من قرأ (أَفْتَمَرُونَهُ) قال : وذلك أن المشركين إنما شأنهم

الجدود لما كان يأتيهم من الوحي ، وهذا كان أكثر من الممارسة
منهم ، يعنى أن من قرأ (أَقْتَمَارُونَهُ) فعناه أفتجادلونه ؟ ومن قرأ
(أَقْتَمَرُونَهُ) معناه أفتجحدونه ؟ وجدودهم لما جاء به كان هوشأنهم ،
وكان أكثر من مجادلتهم له ، وخالفه أبو على وغيره . واختاروا
قراءة (أَقْتَمَارُونَهُ) قال أبو على : من قرأ أقتمارونه فعناه أفتجادلونه
جدالاً ترومون به دفعه عما علمه وشاهده ؟ ويقوى هذا الوجه
قوله تعالى (٨ : ٦ يُحَادِّثُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ) ومن قرأ
(أَقْتَمَرُونَهُ) كان المعنى أفتجحدونه ؟ . قال : والمجادلة كأنها أشبه
في هذا ، لأن الجدود كان منهم في هذا وغيره . وقد جادله
المشركون في الاسراء .

قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع والانكار . فكان
جدالهم جدال جحد ودفع لاجدال استرشاد وتبين للحق : وإثبات
الالف يدل على المجادلة ، والأتان بعلى يدل على المكابرة ، فكانت
قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعاً . فهى أولى . وبالله التوفيق

فصل (٦٩)

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سِدْرَةِ
الْمُنْتَهَى : فالمرّة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى ، والثانية
كانت فوق السماء عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى . وقد صح عنه صلى الله

عليه وسلم أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها مرتين كما في الصحيحين عن زُرِّ بْنِ حَبِيش أنه سئل عن قوله تعالى (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) قال : أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود (ما كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) قال : رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح . وقال البخاري . عنه : رأى رَفْرَفًا أَخْضَرَ يَسُدُّ الْأَفْقَ (١) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة (ولقد رآه نزلة أخرى) قال : رأى جبريل عليه السلام . وفي صحيحه أيضا . عن مسروق قال : كنت متكئا عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال : وكنت متكئا فجلست . فقلت : يا أبا المؤمنين :

(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٨ : ٤٣٢) والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل ، كما ذهب إلى ذلك عائشة . والتقدير على رأيه : فأوحى - أي جبريل - إلى عبده - أي عبد الله - محمد ، لأنه يرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل ، وأنه هو أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله ، أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم . ومنهم من قال : إلى جبريل

أَنْظِرْنِي وَلَا تَعْجِلْنِي ؛ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ)
 (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) ؟ فَقَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ
 ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ « إِمَّا هُوَ جَبْرِيلُ ، لَمْ
 أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُهُ مِنْهُبِطًا
 مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عَظَمَ خَلْقُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَقَالَتْ : أَوَّلُ
 تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (١٠٣ : ٦) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ
 وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
 يَقُولُ : (٥١ : ٤٢) وَمَا كَانَ لِنَبِّئِكَ أَنْ يَكْلَمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى
 حَكِيمٍ عَقِيلٍ » قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ
 أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيَةَ . وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (٦٧ : ٥) يَا أَيُّهَا
 الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)
 قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدَفَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيَةَ . وَاللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ)
 وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ لَكُنَّ هَذِهِ الْآيَةُ (٣٣ : ٣٧)
 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
 وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
 أَنْ تَخْشَاهُ) وَفِي الصَّحِيحِينَ عَنْ مَسْرُوقٍ أَيْضًا قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ

رضى الله عنها ، هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله ! لقد قف
شعري بما قلت . وفيهما أيضاً قال ، قلت لعائشة : فأين قوله عز وجل
(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) قالت : إنما ذاك جبريل
كان يأتيه في صورة الرجال . وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي
هي صورته . فسدد الأفق . وفي صحيح مسلم أن أبا ذر سأله صلى
الله عليه وسلم : هل رأيت ربك فقال «نور» أنى أراه » وفي صحيح
مسلم أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات : فقال : «ان الله لا ينام ولا ينبغي
له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ،
وعمل النهار قبل الليل حجاب النور . لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه
ما انتهى إليه بصره من خلقه » وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث
أبي ذر المقدم وهو كالتفسير له . ولا ينافي هذا قوله في حديث
الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة « فيكشف الحجاب ، فينظرون
إليه » فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب
الأدنى إليه ، وهو لو كشف لم يقم له شيء ، كما قال ابن عباس في
قوله عز وجل (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) قال : ذاك نوره الذي هو نوره ،
إذا تجلى به لم يقم له شيء . وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن
قوله (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) على عمومها وإطلاقه في الدنيا والآخرة
ولا يلزم من ذلك أن لا يرى . بل يرى في الآخرة بالابصار من

غير إدراك . وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لا إدراك الشمس على ما هي عليه ، وإن رأيتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق ، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم . ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تساقى الجبل وانكلسبت ذلك القدر من التجلي . وفي الحديث الصحيح المرفوع « جنتان من ذهب آتيتهما وحليتهما وما فيهما . وجنتان من فضة آتيتهما وحليتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه . في جنة عدن » فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ، ولا يمنع من أصل الرؤية . فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى . فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق . وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات ، لا تفارق ذات الرب جل جلاله . ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سُبُحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه . وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن . وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل وأما قول ابن عباس : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين ، فالظاهر أن مستنده هذه الآية . وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها

على ما قاله ابن عباس . وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الاجماع على ما قالته عائشة . فقال - في نقضه على بشر المريسي . في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت ربي البارحة في أحسن صورة » ، فحكى تأويل المريسي الباطل - ثم قال : ويحك ان تأويل هذا الحديث على غير ما ذهب اليه . أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر « إنه لم ير ربه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لن تروا ربكم حتى تموتوا » وقالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . وأجمع المسلمون على ذلك . مع قول الله (لَا تَدْرِيْكَ الْاَبْصَارُ) يعنون أبصار أهل الدنيا . وإنما هذه الرؤية كانت في المنام . يمكن رؤية الله على كل حال كذلك : وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صليت ماشاء الله من الليل ، ثم وضعت جنبي . فأتاني ربي في أحسن صورة » فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم . وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الامام أحمد : هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء أم لا على ثلاث روايات (احداها) أنه رآه قال المروزي : قلت لابي عبد الله : يقولون ان عائشة قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فأبى شئ . يدفع قول عائشة ؟ فقال : بقول النبي صلى الله

عليه وسلم « رأيت ربي » قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها . قال : وذكر المروزي في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله : ههنا رجل يقول : إن الله يرى في الآخرة ، ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا ، فغضب ، وقال : هذا أهل أن يخفى يسلم الخبر كما جاء . قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين . ونقل حنبل قال قلت لأبي عبد الله : النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا حلم بقلبه ؟ قال : فظاهر هذا نفى الرؤية ، وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم « رأيت ربي في أحسن صورة » فقال : معمر مضطرب . لأن معمرأ رواه عن أيوب عن معبد عن عبد الرحمن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس . ورواه عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عباس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه يحيى بن أبي كثير فقال : عن ابن عباس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأصل الحديث واحد ، قال الأثرم : فقلت لأبي عبد الله : فإلى أي شيء تذهب ؟ فقال : قال الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال : رأى محمد ربه بقلبه . ونقل الأثرم أن رجلا قال لأحمد عن الحسين الأشيب أنه قال : لم ير النبي صلى الله عليه

وسلم ربه تعالى ، فأنكره عليه إنسان وقال : لم تقول رآه ، ولا تقول بعينه ولا بقلبه ؟ كما جاء الحديث . فاستحسن ذلك الأشيبي . فقال أبو عبد الله : حسن . قال : وظاهر هذا اثبات رؤية لا يعقل معناها . هل كانت بعينه أم بقلبه ؟ . فهذه نصوص أحمد . وقد جعلها القاضي مختلفة وجعل المسئلة على ثلاث روايات ، ثم احتج للرواية الأولى بحديث أم الطفيل . وحديث عبد الرحمن بن عابس الحضرمي ، ولا دلالة فيهما . لأنها رؤية منام فقط . واحتج لها بما لا يرضى أحمد أن يحتج به ، وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة ابن الجراح مرفوعا « لما كانت ليلة أسرى بي رأيت ربي في أحسن صورة » فقال : فيم يختص الملائكة الأعلى ؟ » وذكر الحديث . وهذا غلط قطعاً . فإن القصة إنما كانت بالمدينة كما قال معاذ بن جبل : احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى كدنا نترأى عين الشمس . ثم خرج فصلى بنا ثم قال « رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال : يا محمد فيم يختص الملائكة الأعلى ؟ » وذكر الحديث . فهذا كان بالمدينة والأسراء كان بمكة . وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه رآه بعينه يقظة ، وإنما حمل القاضي كلام أحمد ما لا يحتمله . واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه ، وكلام أحمد يصدق بعضه بعضاً ، والمسئلة رواية واحدة عنه ، فانه لم يقل بعينه . وإنما قال : رآه ، واتبع في

ذلك قول ابن عباس رأى محمدره ، ولفظ الحديث « رأيت ربى » وهو مطلق وقد جاء بيانه فى الحديث الآخر

ولكن فى رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبى صلى الله عليه وسلم اشعار بأنه أثبت الرؤية التى أنكرتها عائشة . وهى لم تنكر رؤية المنام ، ولم تقل : من زعم أن محمدا رأى ربه فى المنام فقد أعظم على الله الفرية . وهذا يدل على أحد أمرين : إما أن يكون الامام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية اذ هو مخالفته للحديث . وإما أن يكون رواية عنه باثبات الرؤية ، وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه . وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق أنه رآه . وأنكر قول من نفي مطلق الرؤية . واستحسن قول من قال رآه . ولا يقول بعينه ولا بقلبه . وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة وكيف يقول أحمد رآه بعينى رأسه بقظة ولم يحىء ذلك فى حديث قط . فأحمد إما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال لم يره أصلا لا يدل على اثبات رؤية اليقظة بعينه . والله أعلم

(٧٠) فصل

وقوله تعالى (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) قال ابن عباس : ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ، ولا جاوز ما أمر به . وعلى هذا المفسرون ، فنفى عن نبيه ما يعرض للرأى الذى لا أدب له بين يدى الملوك والعظماء . من التفاته يمينا وشمالا ، ومجاوزة بصره لما بين يديه .

وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام ، وفي تلك الحضرة اذ لم يلتفت جانباً ، ولم يمد بصره الى غير ما أرى من الآيات ، وما هناك من العجائب ، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه واقباله على ما أرى ، دون التفاته الى غيره ، ودون تطلعه الى ما لم يره . مع ما في ذلك من ثبات الجأش ، وسكون القلب ، وطمأنينته . وهذا غاية الكمال . وزيع البصر التفاته جانباً ، وطغيانه مده امامه الى حيث ينتهي ، فزعه في هذه السورة عليه عن الضلال ، وقصده وعمله عن الغي . ونطقه عن الهوى ، وفؤاده عن تكذيب بصره ، وبصره عن الزيع والطغيان ، وهكذا يكون المدح تلك المسكارم لاقعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعد أبو الالا

(٧١) فصل

ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منها ، وذكر أن جنة المأوى عندها ، وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى وهذا من أحسن الاستطراد ، وهو أسلوب لطيف جداً في القرآن وهو نوعان : ﴿ احدهما ﴾ أن يستطرد من الشيء الى لازمه ، مثل هذا ومثل قوله (٤٣ : ٩) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ، ثم استطرد من جوابهم الى قوله (١٠) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١١ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ
بَلَدَةً مِيمًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَ ١٢ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٣ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ
وهذا ليس من جوابهم ولكن تقرير له . واقامة الحجة عليهم .
ومثله قوله تعالى (٤٩: ٢٠) فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ؟ ٥٠ قال : رَبُّنَا
الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٥١ قال : فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟
٥٢ قال : عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي)
فهذا جواب موسى ثم استطرد سبحانه منه الى قوله : (٥٣) الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٥٤ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَأُولِي النُّهَى ٥٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) ثم عاد الى الكلام الذي استطرد منه
والنوع الثاني أن يستطرد من الشخص الى النوع كقوله :
(٢٣ : ١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٣ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) الى آخره . فالاول آدم . والثاني نوح . ومثله قوله
(١٨٩ : ٧) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ، فَمِمَّا

أَثَقَلَتْ دَعْوَا اللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتُمَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .
 ١٩ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا (إلى آخر الآيات .
 فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما . والله أعلم

(٧٢) فصل

ومن ذلك قوله تعالى : (٥٢ : ١ والطور ٢ وكتاب مسطور ٣ في
 رَقٍّ مَنشُورٍ ٤ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٦ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
 ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ) تضمن هذا القسم
 خمسة أشياء . وهي مظاهر آياته . وقدرته . وحكمته الدالة على ربوبيته
 ووحدانيته . فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه ووكليمه موسى
 ابن عمران . عند جمهور المفسرين من السلف والخلف . وعرفه
 ههنا باللام . وعرفه في موضع آخر بالاضافة . فقال (وطور سينين)
 وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا . والآخرة ، وهو الجبل الذي اختاره
 الله لتكليم موسى عليه . قال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه :
 حدثني محمد بن عبيد بن حبان ، قال حدثنا جعفر بن سليمان . قال حدثنا
 أبو عمران الجوني عن نَوْفٍ الْبَكَّالِي قال : أوحى الله عز وجل إلى الجبال :
 اني نازل على جبل منكم . قال : فشمخت الجبال كلها الا جبل الطور ؛
 فانه تواضع ، وقال : أَرْضَى بما قسم الله لي . فكان الأمر عليه ،
 وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به . وإنه لسيد الجبال

﴿ الثاني ﴾ الكتاب المسطور في الرق المنشور . واختلف في هذا الكتاب ، فقيل : هو اللوح المحفوظ ، وهذا غلط فانه ليس برق . وقيل : هو الكتاب الذي تضمن أعمال بنى آدم ، وقال مقاتل : تخرج اليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور . وهذا وان كان أقوى وأصح من القول الاول ، واختاره جماعة من المفسرين ، ومنهم من لم يرك غيره . فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله ، وأقسم الله به لعظمته وجلالته ، وما تضمنته من آيات ربوبيته . وأدلة توحيدة وهداية خلقه

ثم قيل : هو التوراة التي أنزل الله على موسى . وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب بالطور . فقال : هو التوراة . ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لافى رق . إلا أن يقال : هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح . وقيل : هو القرآن . ولعل هذا أرجح الأقوال : لانه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة . بأيدي سفرة كرام بررة . فالصحف هي الرق . وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشوراً وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب . ويكون ذلك متضمناً للنبتين المعظميتين : نبوة موسى ، ونبوة محمد . وكثيرا ما يقرن بينهما وبين محلها كما في سورة التين والزيتون

ثم أقسم بسيد اليبوت . وهو البيت المعمور . وفي وصفه الكتاب

بأنه مسطور تحقيق لكونه مكتوباً مفروغاً منه . وفي وصفه بأنه منشور إيدان بالاعتناء به وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور . وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ، وهو بحيال البيت المعمور في الأرض ، وقيل هو البيت الحرام . ولا ريب أن كلا منهما معمور : فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم . وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركع والسجود ، وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت

ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته . وهما مظهر آياته . وعجائب صنعته ، وهما : السقف المرفوع ، وهو السماء فانها من أعظم آياته قدراً ، وارتفاعاً ، وسعة ، وسمكاً ، ولونا ، واشراقاً وهي محل ملائكته ، وهي سقف العالم . وبها انتظامه ، ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار ، والسنين والشهور والايام والصيف والشتاء والربيع والخريف . ومنها تنزل البركات . واليها تصعد الأرواح . وأعمالها وكلماتها الطيبة .

والثاني البحر المسجور ، وهو آية عظيمة من آياته ، وعجائبه لا يحصيها إلا الله . واختلف في هذا البحر : هل هو الذي فوق السموات ، أو البحر الذي نشاهده ؟ على قولين : فقالت طائفة : هو

البحر الذي عليه العرش ، وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام كما في الحديث الذي رواه أبو داود . من حديث سماك عن عبد الله بن خزيمة عن الأحنف بن قيس قال كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله ﷺ . فمرت بهم سحابة ، فنظر إليها فقال : « ماتسمون هذه ؟ » قالوا : السحاب . قال « والمزن » قالوا والمزن ، قال « والعنان » قالوا والعنان قال « هل تدرون ما بين السماء والأرض ؟ » قالوا : لا ندري . قال « إن بعد ما بينهما إما واحدة : أو اثنتان ، أو ثلاث وسبعون سنة . ثم السماء فوقها كذلك ، حتى عد سبع سموات ، ثم فوق السابعة بحرا بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال . بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء . ثم على ظهورهم العرش ، ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء . ثم الله فوق ذلك » وهذا لا يناقض ما في جامع الترمذي « إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام » إذ المسافات تختلف بمقاديرها باختلاف المقدر به ، فالخمسمائة مقسمة بسير الابل ، والسبعون بسير البريد . وهو يقطع بقدر ما تقطعه الابل سبعة أضعاف . وهذا القول في البحر الذي تحت العرش محكى عن علي بن أبي طالب

والثاني أنه بحر الارض واختلف في المسجور : فقل المملوء . هذا قول جميع أهل اللغة . قال الفراء : المسجور في كلام العرب المملوء . يقال : سجت الاناء إذا ملأته . قال لييد :

فتوسطاً عَرَضَ السرى وصدعا مسجورة متجاوز أقالمها
وقال المبرد : المسجور المملوء عند العرب ، وأنشد للنمر بن تولب
* إذا شاء طالع مسجورة *

يريد عينا مملوء ماء، وكذا قال ابن عباس : المسجور الممتلئ .
وقال مجاهد : المسجور الموقد . قال الليث : السجر إيقادك في
التنور تسجره سجرا ، والسجر اسم الخطب . وهذا قول الضحاك
وكعب وغيرهما . قال : البحر يسجر فيزداد في جهنم . وحكى هذا
القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال مسجور . قال الفراء :
وهذا يرجع الى القول الأول ؛ لأنك تقول : سجرت التنور إذا ملأته
خطبا . وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس أن المسجور اليابس الذي
قد نضب ماؤه وذهب . وليس لذى الرمة رواية عن ابن عباس غير
هذا الحرف . وهذا القول اختيار أبي العالية . قال أبو زيد : المسجور
المملوء ، والمسجور الذي ليس فيه شيء ، جعله من الأضداد ، وقد
روى عن ابن عباس أن المسجور المحبوس . ومنه ساجور الكلب .
وهو القلادة من عود أو حديد تمسكه . والمعنى على هذا أنه محبوس
بقدره الله أن يفيض على الأرض فيغرقها ، فإن ذلك مقتضى الطبيعة
أن يكون الماء غامراً للأرض فوقها ، كما أن الهواء فوق الماء ، ولكن
أمسكه الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا . وفي هذا حديث
ذكره أحمد مر فوعا « مامن يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق
بنى آدم »

وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية ، فانه ليس في الطبيعة ما يقتضى حبس الماء عن بعض جوانب الارض ، مع كون كرة الماء عالية على كرة الارض بالذات ، ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضى بروز جوانبها لم يكن فيها ما يقتضى تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره . وما ذكره الطبائعون والمتفلسفة أن العناية الالهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم فنعم ، هو كما ذكرنا ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته ، وهو بكل شئ عليم ، وعلى كل شئ قدير . وهو أحكم الحاكمين - غير معقولة . فان العناية الالهية تقتضى حياته ، وقدرته ، ومشيئته ، وعلمه ، وحكمته ، ورحمته ، واحسانه الى خلقه ، وقيام الافعال به . فاثبات العناية الالهية مع نفي هذه الامور ممتنع . وبالله التوفيق

وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد . وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور . ويد عليه قوله تعالى (٦:٨١) وَإِذَا الْمِحَارُّ سُجِّرَتْ) قال على وابن عباس : أوقدت فصار ناراً ، ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها ناراً موقدة . وكذا من قال مائت ؛ فانها تملأ ناراً .

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله ، فان البحر محبوس بقدرته الله . ومملوء ماء ،

ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير ناراً : فكل من المفسرين اخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم

(٧٣) فصل

وأقسم سبحانه بهذه الامور على المعاد والجزاء . فقال (إِنَّ أَعْدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ) ولما كان الذى يقع قديم يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه لا دافع له . وهذا يتناول أمرين : أحدهما أنه لا دافع لوقوعه . والثانى أنه لا دافع له إذا وقع

ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) والمور قد فُسر بالحركة . وفسر بالدوران ، وفسر بالتموج والاضطراب . والتحقيق أنه حركة فى تموج وتكفؤ وذهاب وبجي . ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال . فقال (وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) وقال (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) من مكان إلى مكان . وأما السماء فانها تكفأ وتموج ، وتذهب وتجي . قال الجوهرى : مار الشيء يمور مورا . تَرَهَيْبًا أى : تحرك وجاء وذهب . كما تكفأ النخلة العيدانة : أى الطويلة . ومنه قوله (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا) قال الضحاك : تموج موجاً . وقال أبو عبيدة ، والاخلش : تكفأ . وأنشد للأعشى :
كَأَنَّ مَشْيَئَهَا مِنْ بَيْتٍ جَارَتْهَا * مَوْرُ السَّحَابَةِ ، لَا رَيْثُ وَلَا عَجَل

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنوبة، وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها، وهي الخوض الذي هو كلام باطل، واللعب الذي هو سعي ضائع. فلا علم نافع ولا عمل صالح. بل علومهم خوض بالباطل، وأعمالهم لعب. ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم يدعون اليها دعاءً أي يدفع في أقفيتهم وأكتافهم، دفعاً بعد دفع. فاذا وقفوا عليها وعانوها وقفوا. وقيل لهم (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) وتقولون لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق. ثم يقال (أفسح هذا؟) الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاء تسكم به الرسل: انه سحر، وانهم سحرة. فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم. أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها: كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق: كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ ثم سلب عنهم نفع البصر الذي كانوا في الدنيا إذا ذهبتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا إليه وتعللوا بانقضاء البلية لا نقضاء أمدها. ف قيل لهم يومئذ: (اصبروا أو لا تصبروا) كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع، فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب. ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الحزنة ولا يستنزل لكم الرحمة. ثم أعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك. وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذاباً، فلم يجدوا

عن اقترانهم به بدا ، بل صارت عذابا لازما لهم كما كانت إرادتهم
وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم ، ولزوم العذاب لاهله
في النار بحسب لزوم تلك الارادة الفاسدة ، والعقائد الباطلة وما يترتب
عليها من الأعمال لهم في الدنيا ، فاذا زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده
وبالتوبة النصوح زوالا كلياً لم يعذبوا عليه في الآخرة ، لأن أثره
قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم ، ولم يبق له أثر يترتب
عليه ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمادة الفاسدة اذا زالت
من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها ، وان لم تزل تلك
الارادة والاعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير
للمعارض ، وغلب الأقوى الأضعف ، وان تساوى الأمران تدافعا
وقاوم كل منهما الآخر ، وكان محل صاحبه جبال الاعراف بين
الجنة والنار ، فهذا حكم الله وحكمته في خلقه ، وأمره ونهيه وعقابه ،
ولا يظلم ربك أحدا

(٧٤) فصل

ثم ذكر سبحانه أبواب العلوم النافعة ، والأعمال الصالحة ،
والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون ، فذكر مساكنهم وهم في الجنان
وحالهم في المساكن وهو النعيم ، وذكر نعيم قلوبهم وراحاتهم
يكونهم (فَاَكُونُ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ) والفاكهة : المعجب بالشيء المسرور

المغتبط به . وفعله فكه . بالكسر . يفكه فهو فكه وفاكه . اذا كان طيب النفس . والفاكه البال . ومنه الفاكه وهى المرح الذى ينشأ عن طيب النفس . وتفكمت بالشئ : اذا تمتعت به . ومنه الفاكه التى يتمتع بها ومنه قوله (٥٦ : ٦٥) فَظَلَمْتُمْ تَفَكُّونَ) قيل : معناه تندمون وهذا تفسير بلازم المعنى وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه واذا زال التفكه خلفه ضده . يقال : تحنث اذا زال الحنث عنه . وتخرج . وتحوب وتأثم . ومنه تفكه . وهذا البناء يقال للداخل فى الشئ : كتعلم وتحلم . وللخارج منه : كتحرج وتأثم

والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين : نعيم القلب بالتفكه ، ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح . ووقاهم عذاب الجحيم فوقاهم مما يكرهون ، وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا ؛ لأنهم تركوا ما يكره وأتوا بما يحب . فكان جزاؤهم مطابقاً لأعمالهم

ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله (هنيئاً) فانهم لو علموا زواله وانقطاعه لنعص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هناء لهم

ثم ذكر مجالسهم وهياتهم فيها فقال (مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) وفى ذكر اصطفاها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض . ومقابلة بعضهم بعضاً . كما قال تعالى (٥٦ : ١٦) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) فان من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الانسان فى بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه . ولا يكون بعيداً منه . قد

حيل بينه وبينه ، بل سريره الى جانب سرير من يحبه
 وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين ، وقد تكرر وصفهم في
 القرآن بهاتين الصفتين . قال أبو عبيدة : جعلناهم أزواجا كما يزوج
 البعل بالبعل . جعلناهم اثنين اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن .
 وليس من عقد التزويج . واحتج على هذا بأن العرب لا تقول تزوجت
 بها وإنما تقول تزوجتها . قال تعالى (٣٣ : ٣٧) فَأَمَّا أَفْضَىٰ زَيْدٌ مِنْهُمَا وَطَرًّا
 زَوْجِنَا كَمَا) وفي الحديث « زوجتكما بما معك من القرآن » وقال
 غيره : العرب تقول : تزوجت بامرأة . وقال الأزهري : العرب تقول :
 زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة .
 ومنه قوله تعالى (وزَوْجَانَهُم بِحُورٍ عِينٍ) أى قرناهم وعلى هذا
 فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع أى شفعناهم وقرناهم
 بهن . وقالت طائفة ، منهم مجاهد : زوجناهم بهن أى أنكحناهم إياهن
 قلت : وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته
 بالباء المتضمنة معنى الاقتران والضم . فالقولان واحد . والله أعلم
 وأما الحور العين فقال مجاهد : التى يحار فيها الطرفُ بادياً مخ
 سوقيهن من وراء ثيابهن . ويرى الناظر وجهه فى كبد احداهن كالمرأة
 من رقة الجلد وصفاء اللون . وقال قتادة : بحور . أى بيض .
 وكذا قال ابن عباس . وقال مقاتل : الحور : البيض الوجوه ، العين :
 الحسان الآعين . وعين حوراء : شديدة السواد . نقية البياض .

طويلة الاهداب مع سوادها ، كاملة الحسن ، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد . فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة . كما قال (٥٥ : ٧٠ خيرات حسان) فالبياض في ألوانهن ، والحسن في وجوههن . والملاحة في عيونهن . وقد وصف الله سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن الصفات ، ودل بما وصف بما سكت عنه

فان شئت التفصيل فالذى يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها وأخلاقها البياض في أربعة أشياء : اللون . وبياض العين ، والفرق ، والشعر . والسواد في أربعة : سواد العين ، وسواد شعر الرأس ، والجفن ، وسواد الحاجبين . والحرمة في أربعة : اللسان ، والشفيتين ، والوجنتين ، وحرمة تشوب البياض فتحسنه وتزينه . ومن التدوير أربعة أشياء : الوجه ، والرأس ، والكعب ، والمقعد . ومن الطول أربعة : القامة ، والعنق ، والشعر ، والحاجب . والسعة في أربعة : الجبهة ، والعين ، والوجه ، والصدر . ومن الصغر في أربعة : الثدي ، والفم ، والكف ، والقدم . ومن الطيب في أربعة : الفم ، والالاف ، والفرق ، والفرج . ومن الضيق في موضع واحد . ومن الأخلاق كما قال تعالى (٥٦ : ٣٧ عُرُبًا أَتْرَابًا) إذ العُرُب جمع عروب ، وهى المرأة المتحبة إلى زوجها بأخلاقها ولطافتها وشمائلها . قال ابن الاعرابى : العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحبة

اليه . وقال أبو عبيدة : هي الحسنة التبعل . قال المبرد : هي العاشقة لزوجها . وقال البخارى فى صحيحه : هي الغنجة . ويقال الشكلة . فهذا وصف أخلاقهم . وذلك وصف خلقهم . وأنت اذا تأملت الصفات التى وصفهن الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات ولما وراءها . والله المستعان

فصل (٧٥)

ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بالحق ذرياتهم بهم فى الدرجة ، وإن لم يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم بهم . ويتم سرورهم وفرحهم . وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا إلحاق فيزلهم من الدرجة العليا الى الدرجة السفلى . بل ألحق الابناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله فى أهل الفضل . وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك . بل (كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهِينٌ) فى هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا إلحاق . كما فى قوله : (وَمَا أَلْتَمَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) دفع لتوهم حط الآباء الى الدرجة الابناء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الابناء فينقص أجر أعمالهم فرفع هذا التوهم بقوله (وَمَا أَلْتَمَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) أى مانقصناهم . ثم ذكر امدادهم باللحم والفاكهة والشرب ، وأنهم

يتعاطون كؤوس الشراب بينهم، يشرب أحدهم ويتناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم

ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات من اللغو من أهله عليه ولحوق الاثم لهم فقال (لَا أَغْوُ فِيهَا وَلَا تَأْثِمُ) فنفى باللغو السباب ، والتخاصم ، والهجر والفحش في المقال ، والعريضة . ونفى بالتأثيم جميع الصفات المذمومة التي أئمت شارب الخمر . وقال سبحانه (وَلَا تَأْثِمُ) ولم يقل ولا إثم ، أى : ليس فيها ما يحملهم على الاثم ولا يؤثم بعضهم بعضاً بشرها ، ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة فلا يلغون ولا يأثمون . قال ابن قتيبة : لا يذهب بعقوبهم فيلغوا . ولم يقع منهم ما يؤثمهم

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم ، والمكنون : المصون الذي لا تدنسه الأيدي . فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن . وذلك اللون والصفاء والبهجة . بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون . ووصفهم في موضع آخر (٧٦ : ١٩) (إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنشُورًا) ففي ذكره المنشور إشارة الى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم . وذهابهم . ومجيئهم . وسعة المكان ، بحيث لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وانهم يقولون (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) أى : كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل

والأقارب والعشائر . فأوصلنا ذلك الخوف والاشفاق الى أن من الله علينا ، فأمننا مما نخاف (وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ) وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورا . فهذا كان مسرورا مع إساءته . وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم . فبدل الله سبحانه أشفاقهم بأعظم الأمن ، وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف . فبالله سبحانه المستعان .

ثم أخبر عن حالهم في الدنيا . وأنهم كانوا يعبدون الله فيها . فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربته وجواره . وبحل كرامته . والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته : فانه هو البر الرحيم . فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة . والله أعلم .

فصل (٧٦)

ومن ذلك قوله (٥١ : ١ والذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ٢ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٤ فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْرًا) أقسم بالذاريات وهي الرياح تندرو المطر . وتندرو التراب . وتندرو النبات اذا تهشم ، كما قال تعالى (١٨ : ٤٥ فَاصْبَحْ هَاشِيًا تَذُرُّهُ الرِّيحُ) أى تفرقه وتشره ثم . بما فوقها وهي السحاب الحاملات وقرا . أى ثقلا من الماء ، وهي روايا الارض . يسوقها الله سبحانه على متون السحاب الرياح . كما في جامع الترمذى من حديث الحسن عن أبى هريرة قال : بينما نبي

الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحابٌ ،
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا :
« الله ورسوله أعلم . قال « هذا العنان ، هذه روياء الارض ، يسوقها
الله تبارك وتعالى الى قوم لا يشكرونه . ولا يدعونه »

ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك ، وهي (الجاريات يسرا) . وهي
النجوم التي من فوق الغمام . و (يسرا) أى : مسخرة مذلة منقادة .
وقال جماعة من المفسرين : انها السفن تجري ميسرة في الماء جريا
سهلا . ومنهم من لم يذكر غيره . واختار شيخنا رحمه الله القول
الاول . وقال : هو أحسن في الترتيب ، والانتقال من السافل إلى
العالى ، فانه بدأ بالرياح ، وفوقها السحاب ، وفوقه النجوم ، وفوقها
الملائكة المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه . والصحيح
أن (المقسمات أمرا) لا تختص بأربعة . وقيل : هم جبريل يقسم
الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل ، وميكائيل
على القطر والبرد والثلج والنبات . يقسمها بأمر الله ، وملك الموت
يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله ، واسرافيل يقسم الارواح على
أبدانها عند النفخ في الصور . وهم المدبرات أمرا . وليس في اللفظ
ما يدل على الاختصاص بهم . والله أعلم .

وأقسم سبحانه بهذه الامور الاربعة لمكان العبرة والآية ، والدلالة
الباهرة على ربوبيته ووحدانيته ، وعظم قدرته . ففي الرياح من العبر
هبوبها وسكونها ، ولينها وشدتها ، واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها

وتصريفها ، وتنوع منافعها . وشدة الحاجة إليها . فلبطرحمسة رياح :
ريح ينشر سحابه ، وريح يؤلف بينه ، وريح تلقحه . وريح تسوقه حيث
يريد الله ، وريح تذر وأمامه وتفرقه . وللنبات ريح ، وللسمك ريح .
وللرحمة ريح ، وللعذاب ريح . إلى غير ذلك من أنواع الرياح . وذلك تقضى
بوجود خالق مصرف لها مدبر لها : يصرفها كيف يشاء ، ويجعلها
رخاء تارة ، وعاصفة تارة ، ورحمة تارة ، وعذابا تارة : فتارة يحيى
بها الزرع والثمار . وتارة يغطيها بها ، وتارة ينجى بها السفن . وتارة
يهلكها بها ، وتارة ترطب الأبدان ، وتارة تذييها . وتارة عقيما .
وتارة لاقحة ، وتارة جنوباً ، وتارة دبوراً ، وتارة صباً ، وتارة
شمالاً ، وتارة حارة ، وتارة باردة ، وهى مع غاية قوتها ألطف
شئ وأقبل المخلوقات لكل كيفية سريعة التأثير والتأثير . لطيفة
المسارق بين السماء والأرض . إذا قطع عن الحيوان الذى على وجه
الأرض هلك ، كبهر الماء الذى إذا فارقه حيوان الماء هلك . يحبسها
الله سبحانه إذا شاء . ويرسلها إذا شاء . تحمل الأصوات إلى الأذان .
والرائحة إلى الأنف ، والسحاب إلى الأرض الجزر . وهى من روح
الله تأتى بالرحمة . ومن عقوبته تأتى بالعذاب . وهى أقوى خلق
الله كما رواه الترمذى فى جامعه من حديث أنس بن مالك عن النبى
صلى الله عليه وسلم قال « لما خلق الله الأرض جعلت تميد . فخلق
الجبال ، فقال بها عليها . فاستقرت . فعجبت الملائكة من شدة
الجبال وقالوا يارب . هل من خلقك شئ أشد من الجبال ؟ قال نعم .

الحديد . قالوا : يارب . فهل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم . النار . قالوا : يارب . فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم . الماء . قالوا : يارب . فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال نعم . الريح . قالوا : يارب . فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال نعم ، ابن آدم . تصدق بصدقة يمينه يخفيها عن شماله » ورواه الامام احمد في مسنده وفي الترمذى في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة الخاتم . فلم تذر من شيء أتت عليه الا جعلته كالرميم وقد وصفها الله بأنها عاتية . قال البخارى في صحيحه : عنت على الخزنة . فلم يستطيعوا أن يردوها والمقصود أن الرياح أعظم من آيات الرب الدالة على عظمتها وربوبيته وقدرته

(٧٧) فصل

ثم أقسم بالسحاب . وهو من أعظم آيات الله في الجو . في غاية الخفة . ثم يحمل الماء والبرد ، فيصير أثقل شيء ، فيأمر الرياح . فتحمله على متونهما . وتسير به حيث أمرت ، فهو مستخر بين السماء والأرض . حامل لأرزاق العباد والحيوان . فاذا أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدره الله . فانه لو بقي لأضر النبات والحيوان فأنشأ سبحانه في زمن يصلح أنشاؤه فيه . وحمله من الماء ما يحمله . وساقه الى بلد شديد الحاجة اليه فسأل السحاب من أنشأه بعد عدمه ؟ وحمله الماء والتلج والبرد ؟ ومن حمله على ظهور الرياح ؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير

عماد؟ ومن أعاث بِقَطْرِهِ العباد، وأحيا به البلاد، وصرفه بين خلقه كما أراد، وأخرج ذلك القطر بقدر معلوم، وأنزله منه، وأفاضه بعد الاستغناء عنه، ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا الى دفعه سييلا، ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون اليه وصولا، فان لم يحبك جواباً حباك اعتبار مرسل (١) الرياح، من أنشأها بقدرته؟ وصرفها بحكمته، وسخرها بمشيئته، وأرسلها بشرا بين يدي رحمته، جعلها سببا لتمام نعمته، وسلطانا على من شاء بعقوبته؟ ومن جعلها رخاء، وذارية، ولا قحّة، ومثيرة، ومؤلفة، ومغذية لأبدان الحيوان، والشجر، والنبات، وجعلها قاصفا، وعاصفا، ومهلكة وعاتية؟ إلى غير ذلك من صفاتها. فهل ذلك لها من نفسها وذاتها أم تدير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته، وأقرت المصنوعات بوحدانيته، بيده النفع والضرر، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين؟ وسل الجاريات يُسرّ أمن السفن: من أمسكها على وجه الماء، وسخر لها البحر؟ ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقتها ولو نقص عنه لعاقها؟ ومن الذي أجزى لها ريحا واحدة تسير بها، ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها، فتموج في

(١) هكذا في الأصل، وهو خطأ شنيع، وصوابه: «فان لم يحبك حوارا أجابك اعتبارا، وسل الرياح - الخ» أبو رجا.

البحر يمينا وشمالا ، تلاعب بها الريح ؟ ومن الذى علم الخالق
الضعيف صنعة هذا البيت العظيم ، الذى يمشى على الماء ، فيقطع
المسافة البعيدة ، ويعود الى بلده يشق الماء ويمخره ، مقبلا ومدبرا
بريح واحدة ، تجرى فى موج كالجبال (٤٢ : ٣٢) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ
فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٣٣ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَمُنَ رَوَاكِدَ عَلَى
ظَهْرِهٖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٤ أَوْ يُوقِنُ ۖ إِنَّهَا
كَسْبٌ وَإِنَّا لَنَدْعُوهُ عَنْ كَثِيرٍ) ومن الذى حمل فى هذا البيت نبيه
وأولياءه خاصة ، وأغرق جميع أهل الارض سواهم ؟

وسل الجاريات يُسْرَأْ مِنَ الْكَوَاكِبِ ، والشمس ، والقمر : من
الذى خلقها ، وأحسن خلقها ، ورفع مكانها ، وزين بها قبة العالم ،
وفاتت بين أشكالها ، ومقاديرها ، وألوانها ، وحركاتها . وأما كنها
من السماء ، فمنها الكبير ، ومنها الصغير ، والمتوسط ، والأبيض ،
والأحمر ، والزجاجى اللون ، والدُرِّى اللون ، والمتوسط فى قبة
الفلك . والمتطرف فى جوانبها . وبين ذلك ؟ ومنها ما يقطع الفلك
فى شهر ، ومنها ما يقطعه فى عام . ومنها ما يقطعه فى ثلاثين عاما .
ومنها ما يقطعه فى أضعاف ذلك ، ومنها ما لا يزال ظاهرا لا يغيب
بحال . فهو أبدي . ومنها أبدي الخفاء . ومنها ماله حالتان ظهور
واختفاء . ومنها ماله حركتان حركة عرضية من المشرق الى المغرب ،
وحركة ذاتية من المغرب الى المشرق . فالحال يأخذ الكوكب

في الغروب فاذا كوكب آخر في مقابلته . وكوكب آخر قد طلع ، وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد ، وكوكب آخر في الربع الشرق وكوكب آخر في وسط السماء . وكوكب آخر قد مال عن الوسط . وآخر قد دنا من الغروب . وكأنه رقيقه ينتظر بطلوعه غيبته وأنت اذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدت تدل على المعاد كما تدل على المبدأ . وتدل على وجود الخالق . وصفات كماله . وربوبيته وحكمته . ووحدانيته أعظم دلالة . وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله . فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر ، فهي هداية في طرق العلم بالخالق سبحانه . وقدرته وعلمه ، وحكمته . والمبدأ والمعاد ، والنبوة ، ودلالاتها على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر . بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية ، فهي هداية في هذا وهذا

فصل (٧٨)

وأما دلالة (الْمُتَسَّمَاتِ أَمْراً) وهم الملائكة . فلا ن ما يشاهد من تدبير العالم العلوى والسفلى وما لا يشاهد انما هو على أيدي الملائكة ، فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم ، وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم ، فوكل بالشمس والقمر . والنجوم ، والأفلاك طائفة منهم . ووكل بالقطر والسحاب طائفة . ووكل بالنبات

طائفة ، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة ، ووكل بالموت طائفة ،
وبحفظ بنى آدم طائفة ، وباحصاء أعيالهم وكتابتها طائفة ، وبالوحي
طائفة ، وبالجمال طائفة ، وبكل شأن من شئون العالم طائفة ، هذا مع
ما فى خلق الملائكة من البهاء والحسن ، وما فىهم من القوة والشدة ،
ولطافة الجسم ، وحسن الخلفة ، وكمال الانقياد لأمره ، والقيام فى
خدمته ، وتنفيذ أوامره فى أقطار العالم

ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده ، ووقوع جزائه
بالثواب والعقاب ، فقال : (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) أى ما توعدون
من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق كائن ، وهو وعد صدق
لا كذب ، (وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) أى ان الجزاء لكائن لا محالة ، ويجوز
أن تكون (ما) موصولة ، والعائد محذوف ، والمعنى ان الذى توعدونه
لصادق ، أى كائن وثابت ، وأن تكون مصدرية ، أى إنَّ وعدم
لحق وصدق

ووصف الوعد بكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا ، ولا
حاجة الى تكلف جعله بمعنى مصدوق فيه ، بل هو صادق نفسه ، كما
يوصف المتكلم بأنه صادق فى كلامه ، فوصف كلامه بأنه صادق ،
وهذا مثل قولهم : سر كاتم ، وليل قائم ، ونهار صائم ، وماء دافق
ومنه (٦٩ : ٢١ عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ) وليس ذلك بمجاز ، ولا مخالف
لمقتضى التركيب

وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه
وجدته دالاً عليه . مرشداً اليه

ثم أقسم سبحانه (بالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) أصل الحبك في اللغة
إجادة النسج . يقال : حبك الثوب إذا أجاد نسجه . وحبل مجبوك
إذا كان شديداً قتل . وفرس مجبوك الكفل . أى : مدمجه . وقال
شمر : المحبوك في اللغة ما أجيد عمله . ودابة مجبوكة : إذا كانت
مدمجة الخلق . وقال أبو عبيدة . والمبرد : الحبك : الطريق . واحدها
حباك ، وحباك الحمام : طرائق على جناحيه . وحبك الماء طريقه .
وقال الفراء : الحبك تسكير كل شيء ، كالرمل إذا مرت به الريح
والماء الدائم إذا مرت به الريح . وتجدد الشعر حبك أيضاً ، واحدها
حبيكة : مثل طرق وطريقة ، وحباك مثل مثال ومثل . والمقصود
بهذا كله ما أفصح به ابن عباس ، فقال : يريد الخالق الحسن .
وروى سعيد بن جبير عنه قال : الحبك حسنهما واستواؤهما . وقال
قتادة : ذات الخاق الشديد . وقال مجاهد : متقنة البنيان . وقال
أيضاً : ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونها . كحبك
الماء إذا ضربته الريح ، وكحبك الرمل ، وكحبك الشعر . وقال
عكرمة : بنيانها كالبرد المسلسل

قلت وفي الحديث في صفة الدجال « ورأسه حُبْكٌ » أى جعد الشعر .
ومن أحسن ما قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذى في تفسير

الجامع من حديث الحسن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فانها الرقيعُ سَقْفٌ محفوظ . وموج مكفوف » وذكر الحديث (١)

(١) روى الترمذى فى تفسير سورة الحديد عن الحسن عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحب . فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون هذا ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم . قال « هذا العنان . هذه روايا الارض ، يسوقه الله الى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه » ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال « فانها الرقيع ، سقف محفوظ ، وموج مكفوف » ثم قال « هل تدرون كم بينكم وبينها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « بينكم وبينها خمسمائة سنة » ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فان فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة عام » حتى عد سبع سموات ما بين كل سماءين ما بين السماء والارض ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فان فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين » ثم قال « هل تدرون ما الذى تحتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فانها الارض » ثم قال « هل تدرون ما الذى تحت ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال « فان تحتها أرضا أخرى ، بينهما مسيرة خمسمائة سنة » حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة . ثم قال « والذى نفس

(٧٩) فصل

ثم ذكر المقسم عليه فقال : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ، يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَيْكَ) فالقول المختلف أقوالهم في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم . وهو خرص كله . فانهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم ، وآراؤهم ، وطرائقهم ، وأقوالهم . فان الحق شيء واحد وطريق مستقيم . فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب . كما قال تعالى (٥٠ : ٥٠) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (أى : مختلط ملتبس . وفي ضمن هذا الجواب : أنكم في أقوال باطلة متناقضة : يكذب بعضها بعضاً ، بسبب تكذيبهم بالحق ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف مَنْ

يحمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » ثم قرأ (هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد . قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث . فقالوا : إنما هبط على علم الله وسلطانه . وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان . وهو على العرش كما وصف في كتابه اهـ

صُرف . فغن ههنا فيها طرف من معنى التسبيب ، كقوله (١١ : ٥٣)
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ

وقوله (مَنْ أَفْلِكَ) أى من سبق فى علم الله أنه يضل . ويؤفك ،
كقوله (٣٧ : ١٦١) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦٢ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ
١٦٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى القرآن ، وقيل الى الايمان .
وقيل الى الرسول . والمعنى يصرف عنه من صرف حتى يكذب به
ولما كان هذا القول المختلف خرصا وباطلا قال (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ)

أى المكذبون (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) وجهالة قد عمرت قلوبهم
أى غطتها وغشها ، كغمرة الماء وغمرة الموت ، فالغمرات ما غطاها
من جهل ، أو هوى ، أو سكر ، أو غفلة ، أو حب ، أو بغض ، أو خوف ،
أو غم ، ونحو ذلك . قال تعالى (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا)
أى غفلة ، وقيل جهالة .

ثم وصفهم بأنهم ساهون فى غمرتهم . والسهو الغفلة عن الشئ .
وذهاب القلب عنه . والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة
بعد الذكر والمعرفة . والسهو لا يستلزم ذلك

ثم قال (يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ؟) استبعاداً للوقوع ووجهاً .

﴿ م - ١٩ تبيان ﴾

فأخبر تعالى أن ذلك (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون ، ولكن لفظة على تعطى معنى زائداً على ما ذكره ، ولو كان المراد نفس الحرق . لقليل يومهم في النار يفتنون . ولهذا لما علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم : على بمعنى في ، كما تكون في بمعنى على . والظاهر أن فتنهم على النار . قيل فتنهم فيها لهم عند عرضهم عليها . ووقوفهم عليها فتنه . وعند دخولهم ، والتعذيب بها فتنه أشد منها ، ومن جعل الفتنه ههنا من الحريق أخذ من قوله تعالى (٨٥ : ١٠) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا) واستشهد على ذلك أيضا بهذه اللفظة التي في الذاريات . وحقيقة الأمر أن الفتنه تطلق على العذاب وسببه . ولهذا سمي الله الكفر فتنه . فهم لما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمي جزاءهم فتنه . ولهذا قال (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنهم . وآخر هذه الفتنه دخول النار والتعذيب بها ، ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتها . ثم فتنوا بارسال الرسل اليهم . ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم . ثم فتنوا بعذاب الدنيا . ثم فتنوا بعذاب الموت . ثم يفتنون في موقف القيامة . ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها . وذلك من أعظم فتنهم . ثم الفتنه الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها

(٨٠) فصل

ثم ذكر سبحانه جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى ، وهو الجنات والعيون ، وأنهم (آخِذُونَ مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ) من الخير والكرامة وفي ذلك دليل على أمور : منها قبولهم له . ومنها رضاهم به . ومنها وصولهم اليه بلا مانع ولا عائق . ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم . فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر : أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك . ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك ، وهو احسانهم المتضمن لعبادته وحده لا شريك له ، والقيام بحقوقه . وحقوق عباده . ثم ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعهم منه

وقد قيل : ان (ما) نافية ، والمعنى ما يهجعون قليلا من الليل . فكيف بالكثير ؟ وهذا ضعيف لوجوه (أحدها) أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء (الثاني) أن قيام من نام من الليل نصفه أحب الى الله من قيام من قامه كله (الثالث) أنه لو كان المراد بذلك احياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما قام ليلة حتى الصباح (الرابع) أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتعبد بالقرآن من الليل لافي الليل كله . فقال (١٧ : ٧٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ) (الخامس) أنه سبحانه

لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف ، أو النقصان منه ؛ أو الزيادة عليه . فذكر له هذه المراتب الثلاثة ، ولم يذ كر قيامه كله ﴿ السادس ﴾ أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن عثمان بن مظعون أنه لا ينام من الليل بعث إليه ، فجاء فقال ■ يا عثمان أرغبتَ عن ستي ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، ولكن سنك أطلب . قال « فاني أنام وأصلي ، وأصوم وأفطر . وأنسكح النساء . فاتق الله يا عثمان ، فان لأهلك عليك حقاً ، وان ليضيفك عليك حقاً . وان لنفسك عليك حقاً . فصم وأفطر . وصل وسم (١) » ولما بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلي الليل كله حتى جعلت حبلاً بين ساريتين إذا فطرت تعلقت به أنكر ذلك وأمر بحله (٢) ﴿ السابع ﴾ أن الله أثنى عليهم بأنهم كانت (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة . ولهذا جازاهم عن هذا التجافى - الذي سببه قلق القلب واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة - بقرءة الأعين ﴿ الثامن ﴾ أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية - لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً - فروى بحير بن سعد عن سعيد بن قنادة عن أنس في قوله (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) قال : كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء ﴿ التاسع ﴾ أن في هذا التقرير تفكيكاً للكلام

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة

(٢) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك .

وتقدِّم المعمول العامل المنفى عليه ، لانك تجعل قليلا مفعول يهجعون .
وهو منفى . والبصريون لا يميزون ذلك وان أجازته الكوفيون .
وفصل بعضهم ، فأجازته في الظرف ، ولم يحزها في غيره

(٨١) فصل

وقيل : ما زائدة ، وخبر كان (يَهْجَعُونَ) و (قليلا) منصوب
إما على المصدرية . أى هجوعا قليلا . وإما على الظرف . أى
زمننا قليلا .

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه ، ثم نوم سدسه
أحب القيام الى الله . فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام .
فكيف يثنى عليهم بما الأفضل خلافة ؟

وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من
زمن يقظته قطعا . فانه مستيقظ من المغرب إلى العشاء ، ومن الفجر
إلى طلوع الشمس . فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر . فيقومون
نصف ذلك الوقت . فيكون زمن الهجوع أقل من زمن الاستيقاظ
وقيل : ما مصدرية ، وهى فى موضع رفع بقليل ، أى كانوا قليلا
هجو عنهم . وهو قول الحسن . وقيل : انها موصولة بمعنى الذى ، والعائد
مخذوف . أى قليلا من الليل الوقت الذى يهجعون . وفيه تكلف .
وقيل : ما يهجعون بدل اشتغال من اسم كان . والتقدير كان هجو عنهم
من الليل قليلا . ويرد عليه أن من الليل متعلق يهجعون ، ومعمول

المصدر لا يتقدم عليه . وأجيب عنه أنه منصوب على التفسير ، ومعناه أن يقدر له فعل محذوف ينصبه مفسره هذا المذكور ، وقليلًا خبر كان . وتم الكلام بذلك . والمعنى كانوا صنفًا أو جنسًا قليلًا . ثم قال (مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) وأصحاب هذا القول يجعلون مانافية ، فيعود الكلام الى نفى هجوتهم شيئًا من الليل . وقد تقدم ما فيه ثم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحر . فحتموا صلاتهم بالاستغفار والتوبة . فباتوا لربهم سجدًا وقيامًا . ثم تابوا اليه واستغفروه عقيب ذلك . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثًا . وأمره الله سبحانه أن يختم عمره بالاستغفار . وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار . وشرع صلى الله عليه وسلم للتوضي أن يختم وضوءه بالتوبة . فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار

ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم الى الخلق مع إخلاصهم لربهم . فجمع لهم بين الإخلاص والإحسان ، ضد (١٠٧ : ٥) الذين هم رؤاؤن ٦ ويمنعون الماعون) وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم ، الذي لا يقصد باعطائه الجزاء منه ولا الشكور . والمحروم المتعفف الذي لا يسأل

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه . وشرع لأصحاب الجدة اعطائه ، وهو أغنى الأغنياء . وأجود الأجودين . فلم يجمع

عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرع : شرع عطاءه بأمره وحرمة بقدره ، فلم يجمع عليه حرمانين

(٨٢) فصل

ثم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية ، فقال (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟)
 فآيات الارض أنواع كثيرة . منها خلقها وحدوثها بعد عدمها . وشواهد الحدوث والافتقار الى الصانع عليها لا تحصى . فانها شواهد قائمة بها . ومنها بروز هذا الجانب فيها عن الماء . مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغموراً به . ومنها سعتها وكبر خلقها . ومنها تسطحها . كما قال تعالى (٨٨ : ٢٠) *وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ*) ولا ينافي ذلك كونها كرية . فهي كرة في الحقيقة : لها سطح يستقر عليه الحيوان . ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقر الحيوان ومساكنه . وجعلها قرارا . وجعلها مهادا . وجعلها ذلولاً توطأ بالأقدام . وتضرب بالمعاول . والفئوس . وتحمل على ظهرها الأبنية الثقيل . فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها . وجعلها بساطاً . وجعلها كفاتاً للأحياء . تضمهم على ظهرها . والأموات تضمهم في بطنها . وطحاها فندا وبسطها . ووسعها ودحاها . فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها . وشق فيها الأنهار ، وجعل فيها السبل

والفجاج . ونبه بجعلها مهادا وفراشا على حكمته في جعلها ساكنة .
وذلك آية أخرى إذ لا دعامة تحتها تمسكها . ولا علاقة فوقها .
ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تَكْفَأُ فيه تكفاً السفينة .
فاقتضت العناية الأزلية . والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي
يثبتها ، لئلا تميد ، وليستقر عليها الأنام . وجعلها ذلولاً على الحكمة
في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد . فيمتنع حفرها
وشقها ، والبناء فيها ، والغرس ، والزرع . وبعث النوم عليها ،
والمشي فيها . ونبه بكونها قراراً على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية
اللين والرخاوة والدمائة . فلا تمسك بناء ، ولا يستقر عليها الحيوان
ولا الأجسام الثقيلة . بل جعلها بين الصلابة والدمائة . وأشرف
الجواهر عند الإنسان الذهب . والفضة ، والياقوت ، والزمرد . فلو
كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها .
وتعطلت المنافع المقصودة منها . وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف
من هذه الجواهر وأنفع وأبرك ، وإن كانت تلك أعلى وأعز . فغلاؤها
وعزتها لقلتها . وإلا فالتراب أنفع منها . وأبرك . وأنفس .
وكذلك لم يجعلها شفاقة ، فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور .
وما كان كذلك لم يقبل السخونة ، فيبقى في غاية البرد ، فلا يستقر
عليه الحيوان . ولا يتأذى فيه النبات . وكذلك لم يجعلها صقيلة
براقة . لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس . كما يشاهد
من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف .

فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء ، فصاحت أن تكون مستقرا للحيوان . والأنام ، والنبات
ولما كان الحيوان الهوائى لا يمكنه أن يعيش فى الماء كالحيوان المائى أبرزله جانبها كما تقدم . وجعله على أوفق الهيئات لمصلحه وأنشأ منها طعامه وقوته . وكذلك خلق منها النوع الانسانى ، وأعاده اليها ويخرجه منها

(٨٣) فصل

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس ، والصفات ، والمنافع مع أنها قطع متجاورات ، متلاصقة . فهذه سهلة . وهذه حزنة ، تجاورها وتلاصقها . وهذه طيبة تنبت . وتلاصقها أرض لا تنبت . وهذه تربة . وتلاصقها رمال . وهذه غلبة . ويلاصقها ويلبها رخوة . وهذه سوداء ، ويلبها أرض بيضاء . وهذه حصى كلها . ويحاورها أرض لا يوجد فيها حجر . وهذه تصلح لنبات كذا وكذا . وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره . وهذه سبخة مالحة . وهذه بضدها . وهذه ليس فيها جبل ، ولا معلم . وهذه مسجرة بالجبال . وهذه لا تصلح الا على المطر . وهذه لا ينفعها المطر . بل لا تصلح الا على سقى الأنهار . فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض البعيدة . ويسوق الماء اليها على وجه الأرض
فلو سألتها من نوعها هذا التنوع ؟ ومن فرق أجزاءها هذا

التفريق ؟ ومن خصص كل قطعة منها بما خصها به ؟ ومن ألقى عليها رواسبها ، وفتح فيها السبل ، وأخرج منها الماء والمرعى ؟ ومن أمسكها عن الزوال ؟ ومن بارك فيها ، وقدر فيها أقواتها ، وأنشأ منها حيوانها ونباتها ؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها ؟ ومن هياها مسكناً ومستقراً للأنام ؟ ومن يبدأ الخلق منها ، ثم يعيده اليها ، ثم يخرجها منها ؟ ومن جعلها ذلولاً غير مستصعبة ولا ممتنعة ؟ ومن وطأ مناكبها ، وذل مسالكها ، ووسع مخارجها ، وشق أنهارها ، وأنبث أشجارها ، وأخرج ثمارها ؟ ومن صدعها عن النبات ، وأودع فيها جميع الأقوات ؟ ومن بسطها ، وفرشها ومهدمها وذلها ، وطحها ، ودحاها ، وجعل ما عليها زينة لها ؟ ومن الذي يمسكها أن تتحرك فتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم ، أو يخسفها بمن عليها فاذا هي تمور ؟ ومن الذي أنشأ منها النوع الانساني الذي هو أبداع المخلوقات ، وأحسن المصنوعات ، بل أنشأ منها آدم ، ونوحاً ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمداً صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين . وأنشأ منها أوليائه ، وأحباؤه وعباده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه ، والأرزاق ، والمعادن ، والحيوان ؟ ومن جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة ، فلو زادت على ذلك لضعف تأثيرها بحرارة الشمس ونور القمر ، فتعطلت المنفعة الواصلة الى الحيوان

والنبات بسبب ذلك . ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة
والسخونة - كما نشاهده في الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان
والنبات . وبالجمله فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم ؟
ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق ، والعيون ؟ ومن الذي
جعل باطنها بيوتا للأموات . وظاهرها بيوتا للأحياء ؟ ومن الذي
يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ، ثم يرسل عليها الريح
ويطلع عليها الشمس . فتأخذ في الحبل ، فاذا كان وقت الولادة
مخضت للوضع . واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج

فسبحان من جعل السماء كالآب ، والأرض كالأم ، والقطر
كالماء الذي ينعقد منه الولد . فاذا حصل الحب في الأرض ،
ووقع عليه الماء . أثرت نداوة الطين فيه ، وأعانتها السخونة
المختفية في باطن الأرض . فوصلت النداة والحرارة الى باطن
الحبة . فاتسعت الحبة وربت ، وانتفخت . وانفلقت عن ساقين :
ساق من فوقها وهو الشجرة . وساق من تحتها وهو العرق . ثم
عظم ذلك الولد حتى يبق لأبيه نسبة اليه . ثم وضع من الأولاد
بعد أبيه آلافا مؤلفة . كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة
لعلها تبلغ في الصغر الى الغاية . وذلك من البركة التي وضعها الله
سبحانه في هذه الأم

فيا لها من آية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق . وصفات

كأله وأفعاله ، وعلى صدق رسله فيما أخبروا به عنه ، باخراج من
في القبور ليوم البعث والنشور

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها ، وامتزاجها ،
وحاجة بعضها إلى بعض ، وانفعال بعضها عن بعض ، وتأثيره فيه
وتأثره به ، بحيث لا يمكنه إلا الاتباع ، من التأثير والانفعال ، ولا يستقل
الآخر بالتأثير ، ولا يستغنى عن صاحبه . وفي ذلك أظهر دلالة
على أنها مخلوقة ، مصنوعة ، مربوبة ، مدبرة . حادثة بعد عدمها ،
فقيرة الى موجد غنى عنها ، مؤثر غير متأثر . قديم غير حادث .
تنقاد المخلوقات كلها لقدرته ، وتجب داعى مشيئته . وتبلى داعى
وحدانيته وربوبيته ، وتشهد بعلمه وحكمته ، وتدعو عباده الى
ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته ، وتحذروهم من بأسه
ونقمته . وتحثهم على المبادرة الى رضوانه وجنته

فانظر الى الماء والأرض . كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما
وازدواجهما أنشأ الرياح ، فحركت الماء . وساقته الى أن قدفته في
عمق الأرض . ثم أنشأ لها حرارة لطيفة سماوية ، وحصل بها
الانبات . ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها الانفتاح
وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية . فادخرت إلى
وقت قوته وصلابته . فحرارة الربيع للاخراج . وحرارة الصيف
للانضاج . هذا وإن الأم واحدة ، والأب واحد ، واللحاق واحد

والأولاد في غاية التباين والتنوع . كما قال تعالى (١٣ : ٤) وفي
الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ
صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفُضٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

فهذا بعض آيات الأرض . ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي
أوقعها بالأمم المكذبين لرسولهم ، المخالفين لأمره ، وأبقى آثارهم دالة عليهم
كما قال تعالى (٢٩ : ٣٨) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ)
وقال في قوم لوط (٣٧ : ١٣٧) وَإِنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
١٣٨ وبالليلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟) وقال (١٥ : ٧٣) فَآخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ
مُشْرِقِينَ ٧٤ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ
سِجِّيلٍ ٧٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ سَمِعِينَ ٧٦ وَإِنَّهَا لَیْسَ بِمُتَقِيمٍ)
أى بطريق ثابت لا يزول عن حاله ، وقال (١٥ : ٧٨) وَإِنْ كَانَ
أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ٧٩ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَلَئِنَّهَا لَیْسَ بِمُتَقِيمٍ)
أى ديار هاتين الأممین لبطريق واضح يمر به السالكون . وقال
تعالى (١٤ : ٤٥) وَسَكَتْنَاهُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ
لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ) وقال عن قوم عاد (٤٦ : ٢٥) فَاصْبِرُوا
لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ) وقال (٣٢ : ٢٦) أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ) فأى دلالة أعظم من رجل يخرج وحده ، لعدة له ولا عدد ، ولا مال . فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والايان به وطاعته . ويحذرهم من بأسه ونقمته ، فتتفق كلمتهم ، أو أكثرهم على تكذيبه ، ومعاداته . فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر ، فيغرق المكذبين كلهم تارة . ويخسف بغيرهم الأرض تارة ، ويهلك آخرين بالريح . وآخرين بالصيحة ، وآخرين بالمسخ ، وآخرين بالحجارة ، وآخرين بظلمة من النار من فوقهم . وآخرين بالصواعق . وآخرين بأنواع العقوبات ، وينجو داعيهم ومن معه . والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا وقوة ، ومنعة وأموالا

فيالك من آيات حق لو اهتدى * بهن مريد الحق ، كن هواديا ولكن على تلك القلوب أكنة * فليست وإن أصغت تجيب المناديا فهلا امتنعوا - ان كانوا على الحق وهم أكثرهم عددا . وأقوى شوكة - بقوتهم وعددهم من بأسه وسلطانه ، وهلا اعتصموا من عقوبته ، كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الرسل ؟

ومن الآيات التي في الأرض مما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما أخبر به ، فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم . وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الأرض ، إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسل ،

حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره ، كما قال (٤١ : ٥٣) **مَنْ رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقِّ يَدَيْنِنَا لَمْ أَنْهَ الْحَقُّ**) وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن ، بل لا بد أن يرى الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا اله إلا هو ، وأن رسله صادقون ، وآيات الأرض أعظم مما ذكر ، وأكثر ، فبه باليسير منها على الكثير

(٨٤) فصل

ثم قال (**وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟**) لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره ، وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر ، والتفكير في نفسه ، فاذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية ، وسطعت له أنوار اليقين ، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب ، وانقشعت عنه ظلمات الجهل ، فانه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات ، وأدلة التوحيد على ربه ناطقات ، شاهدة لمديره ، دالة عليه ، مرشدة اليه ، إذ يجده مكوّنًا من قطرة ماء : لحوما منضدة ، وعظاما مركبة ، وأوصالا متعددة ، مأسورة مشددة بحبال العروق والأعصاب ، قد قطت وشدت ، وجمعت بجلد متين ، مشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلا ما بين كبير وصغير ، وثخين ودقيق ، ومستطيل ومستدير ، ومستقيم

ومنجن ، وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقا ، للاتصال
والانفصال ، والقبض والبسط ، والمد والضم ، والصنائع والكتابة
وجعل فيه تسعة أبواب : فبابان للسمع ، وبابان للبصر ، وبابان
للشم ، وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس ، وبابان لخروج
الفضلات التي يؤذيه احتباسها

وجعل داخل بابي السمع مرآ قاتلا . لئلا تلج فيها دابة تخلص
الى الدماغ فتؤذيه . وجعل داخل بابي البصر مالخا ، لئلا تذيب
الحرارة الدائمة ماهناك من الشحم . وجعل داخل باب الطعام
والشراب حلوا ، ليسيغ به مايا كلة ويشربه . فلا يتنقص به لو
كان مرا أو مالخا

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضي . مركبين في أعلى
مكان منه . وفي أشرف عضو من أعضائه ، طليعة له . وركب هذا
النور في جزء صغير جدا يبصر به السماء والأرض وما بينهما ،
وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات ، بعضها فوق بعض . حماية
له وصيانة وحراسة . وجعل على محله غلقا بمصرعين أعلا وأسفل .
وركب في ذيل المصراعين أهذا بابا من الشعر وقاية للعين ، وزينة
وجمالا . وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر ، يحجبان العين
من العرق النازل ، ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك . وجعل
سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصا . ولكل واحد

من الرطوبات مقداراً مخصوصاً ، لوزاد على ذلك أو نقص منه
لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة . وجعل هذا النور الباصر في
قدر عدسة . ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والأرض ،
والشمس والقمر والنجوم ، والجبال ، والعالم العلوى والسفلى ، مع
اتساع أطرافه ، وتباعد أقطاره . واقتضت حكمته سبحانه أن جعل
فيها بياضاً وسواداً ، وجعل القوة الباصرة في السواد ، وجعل البياض
مستقراً لها ومسكناً ، وزين كلا منهما بالآخر . وجعل الحدقة مصونة
بالأجفان والحواجب كما تقدم ، والحواجب بالأهداب ، وجعلها
سوداء ، إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر ، فضعف الإدراك ،
فإن السواد يجمع البصر ، ويمنع من تفرق النور الباصر . وخلق
سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعاً وعشرين عضلة ، لو نقصت
عضلة واحدة لاختل أمر العين

ولما كانت العين كالمرآة ، التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت
في غاية الصقالة والصفاء ، جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جداً
بالطبع إلى الانطباق ، من غير تكلف ، لتبقى هذه المرآة نقية صافية
من جميع الكدورات . ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفاناً فانها
لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات

(٨٥) فصل

وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما يريانه ، فيوصلانه

اليه كما ترياه جعلهما مرآتين للقلب ، يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض . والخير والشر ، والبلادة والفطنة ، والزيف والاستقامة . فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب ، وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة : وهى فراسة العين ، وفراسة الأذن ، وفراسة القلب . فالعين مرآة للقلب ، وطليعة ورسول . ومن عجب أمرها أنها من أطف الأعضاء ، وأبعدها تأثراً بالحر والبرد ، على أن الأذن على صلابتها وغلظها تتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها . وليس ذلك بسبب الغطاء الذى عليها من الأجفان : فانها لو كانت مفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء اللطيفة

(٨٦) فصل

ومن ذلك الأذنان ، شقهما تبارك وتعالى فى جانبي الوجه ، وأودعهما من الرطوبة ما يكون معينا على إدراك السمع . وأودعهما القوة السمعية . وجعل سبحانه فى هذه الصدقة انحرافات واعوجاجات . لتطول المسافة قليلا ، فلا يصل الهواء إلا بعد انكسار حدة ، فلا يصدمها وهلة واحدة ، فيؤذيها . وأيضا لئلا يفجأها الداخل اليها من الديدب والحشرات ، بل إذا دخل الى عوجة من تلك الانعطافات وقف هناك ، فسهل اخراجه

وكانت العينان فى وسط الوجه والاذنان فى جانبيه ، لأن العينين محل الملاحظة والزينة والجمال ، وهما بمنزلة النور الذى يمشى بين

يدى الانسان . وأما الاذان فكان جعلهما فى الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الانسان ، وامامه ، وعن يمينه ، وعن شماله سواء . فتأتى المسموعات اليهما على نسبة واحدة . وخلق العنان بغطاء ، والاذان بغير غطاء . وهذا فى غاية الحكمة . اذ لو كان للاذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت ، فلا يحصل الا بعد ارتفاع الغطاء . والصوت عرض لاثبات له ، فكان يزول قبل كشف الغطاء ، بخلاف ما تراه العين ، فانه أجسام وأعراض لا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين . وجعل سبحانه الاذن عضوا غُضْرَوفِيًّا ليس بلحم مسترخٍ ، ولا عظم صلب . بل هى بين الصلابة واللين ، فتقبل بليتها ، وتحفظ بصلابتها ، ولا تتصدع انصداع العظام ، ولا تتأثر بالحر والبرد ، والشمس والسموم تأثر اللحم . إذ المصلحة فى بروزها لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والابخار

(٨٧) فصل

ومن ذلك الأنف ؛ نصبه سبحانه فى وسط الوجه قائما معتدلا . فى أحسن شكل وأوفقه للنفحة ، وأودعه حاسة الشم ، التى يدرك بها الروائح وأنواعها ، وكيفياتها ، ومنافعها ، ومضارها . ويستدل بها على مضار الأغذية والأدوية ، ومنافعها . وأيضا فانه يستنشق بالمنخرين الهواء البارد الرطب . فيؤديه الى القلب ، فيتروح به ، فيستغنى بذلك عن فتح الفم أبدا . وجعل تجويفه بقدر الحاجة ، فلم يوسعه عن

ذلك ، فيدخله هواء كثير ، ولم يضيقه فلا يدخله من الهواء ما يكفيه .
 وجعل ذلك التجويف مستطيلا . لينحصر فيه الهواء ، وينكسر برده
 وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ . فلو لا ذلك لصدمه بحدته وقوته
 والهواء الذي يستنشقه الأنف ينقسم شطرين : شطرا يصعد إلى
 الدماغ ، وشطرا ينزل إلى الرئة ، وهو من آلات النطق ، فإن له
 اعانة على تقطيع الحروف . وكما أن تجويفه جعل لاستنشاق الهواء ،
 فإنه جعل مصبا لفضلات الدماغ ، تنحدر منه في تلك القصبة ،
 فيخرج ، فيستريح الدماغ ، ولذلك جعل عليها سترا ، ولم يجعلها بارزة
 فتستقبحها العيون . وجعل فيها تجويفا . فإنه قد ينسد أحدهما ، أو
 يعرض له آفة تمنعه من الإدراك والاستنشاق ، فيبقى التجويف الثاني
 نائبا عنه يعمل عمله ، كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في العينين
 ثم تأمل الهواء الذي يستنشقه الأنف ، كيف يدخل أولا
 من المنخرين ، وينكسر برده هناك . ثم يصل إلى الحلق . فيعتدل
 مزاجه هناك . ثم يصل إلى الرئة ألطف ما يكون . ثم تبعثه الرئة إلى
 القلب ، فيروِّح عن الحرارة الغريزية التي فيه . ثم ينفذ من القلب
 إلى العروق المتحركة . ويبلغ إلى أقاصى أطراف البدن . ثم إذا سخن
 في الباطن وخرج عن حد الارتفاع خرج عن تلك الأقاصى إلى البدن ، ثم
 إلى الرئة ، ثم إلى الحلقوم ، ثم إلى المنخرين خارجا ، فيخرج منهما ويعود
 عوضه هواء بارد نافع . والنفس الواحد من أنفاس العبد إنما يتم
 بمجموع هذه الامور والقوى ، والأفعال . وهو له في اليوم والليلة

أربعة وعشرون ألف نفس ، لله في كل نفس عدة نعم ، قد وقفت على القليل منها ، فما ظنك بما وراء التنفس من الأعضاء ، والقوى ، ومنافعها ، وتمام النعمة بها ؟

فصل (٨٨)

وأما الفم فحل العجائب ، وباب الطعام ، والشراب ، والنفس ، والكلام ، ومسكن اللسان الناطق الذي هو آلة العلوم ، وترجمان القلب ، ورسوله المؤدى عنه .

ولما كان القلب ملك البدن ، ومعدنا للحرارة الغريزية ، فاذا دخل الهواء البارد وصل اليه فاعتدلت حرارته وبقي هنالك ساعة فسخن واحترق ، فاحتاج القلب إلى دفعه وإخراجه . فجعل أحكم الحاكمين إخراجه سبيلاً لحدوث الصوت في الحنجرة ، والحنك ، واللسان ، والشفقتين ، والأسنان مقاطع ومخارج مختلفة ، وبسبب اختلافها تميزت الحروف بعضها عن بعض ثم ألهم العبد تركيب تلك الحروف ليؤدى بها عن القلب ما يأمر به

فتأمل الحكمة الباهرة حيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستغنى عنه المحتاج إلى دفعه وإخراجه ، بل جعل فيه إذا استغنى عنه منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح . فإن المقصود الأصلي من النفس هو اتصال الريح البارد إلى القلب . فأما إخراج النفس فهو جار مجرى دفع الفضلة الفاسدة . فصرف ذلك سبحانه إلى رعاية مصلحة ومنفعة أخرى . وجعله سبيلاً للأصوات والحروف والكلام

ثم انه سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكال : في الضيق ،
والسعة ، والخشونة ، والملاسة ، لتختلف الأصوات باختلافها .
فلا يتشابه صوتان كما لا تشابه صورتان . وهذا من أظهر الأدلة .
فان هذا الاختلاف - الذي بين الصور والأصوات على كثرتها وتعددتها
فقلها يشبه صوتان أو صورتان - ليس في الطبيعة ما يقتضيه . وانما
هو صنع الله الذي أتقن كل شيء ، وأحسن كل شيء خلقه . فبارك
الله رب العالمين ، وأحسن الخالقين . فيز سبحانه بين الأشخاص
يما يدركه السمع والبصر

فصل (٨٩)

وأودع اللسان من المنافع منفعة الكلام - وهي أعظمها -
ومنفعة الذوق والادراك ، وجعله دليلا على اعتدال مزاج القلب
وانحرافه ، كما جعله دليلا على استقامته واعوجاجه . فترى الطبيب
يستدل بما يبدو للبصر على اللسان من الخشونة ، والملاسة ، واليباض
والحمرة ، والتشقق وغيره ، على حال القلب والمزاج . وهو دليل
قوى على أحوال المعدة والأمعاء ، كما يستدل السامع بما يبدو عليه من
الكلام على ما في القلب ، فيبدو عليه صحة القلب وفساده معنى وصورة

(٩٠) فصل

وجعل سبحانه اللسان عضواً لحما ، لا عظم فيه ولا عصب ،
لتسهيل حركته . ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكثرث بكثرة
الحركة سواء . فان أى عضو من الاعضاء اذا حركته كما تحرك
اللسان لم يطق ذلك ، ولم يلبث أن يكل ويخلد الى السكون ،
الا اللسان . وأيضا فانه من أعدل الاعضاء وألطفها . وهو في
الاعضاء بمنزلة رسول الملك ونائبه . فزاجه من أعدل أمرجة
البدن ويحتاج الى قبض وبسط ، وحركة في أقاصى الفم وجوانبه .
فلو كان فيه عظام لم يتهاى منه ذلك ، ولم يتهاى منه الكلام التام ولا
الذوق التام . فكونه الله كما اقتضاه السبب الفاعل والغاى . والله أعلم

(٩١) فصل

وجعل سبحانه على اللسان غلقين : أحدهما الاسنان ، والثانى
الفم . وجعل حركته اختيارية . وجعل على العين غطاء واحدا .
ولم يجعل على الاذن غطاء . وذلك لخطر اللسان وشرفه . وخطر حرركاته ،
وكونه فى الفم بمنزلة القلب فى الصدر . وذلك من اللطائف . فان آفة
الكلام أكثر من آفة النظر ، وآفة النظر أكثر من آفة السمع . فجعل
للاكثر آفات طبقتين ، وللتوسط طبقتين . وجعل الأقل آفة بلا طبق

(٩٢) فصل

وجعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة ، والرقيق يتحلل اليه دائماً لا يفارقه . وجعله حلوّاً لا مالحاً كما العين ، ولا مرّاً كالذئ في الأذن . ولا عفا كالذئ في الأنف ، بل هو أعذب مياه البدن وأحلاها . حكمة بالغة . فان الطعام والشراب يخالطه ، بل هو الذي يحيل الطعام ويمتزج به امتزاج العجين بالماء . فلو لا أنه حلو لما التذ الانسان ، بل ولا الحيوان ، بطعام ولا شراب ولا ساغه الا على كرهه وتنقيص . ولما كان كثير من الطعام لا يمكن تحوله الا بعد طبخه ، جعل الرب تعالى له آلة للتقطيع والتفصيل ، وآلة للطحن . فجعل آلة القطع - وهي الشايات وما يليها - حادة الرؤس ليسهل بها القطع . وجعل النواجز وما يليها من الأضراس مسطحة الرؤس ، عريضة ، ليتأتى بها الطحن . ونظمها أحسن نظام كاللؤلؤ المنظم في سلك ، وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل ، ليتأتى بها القطع والطحن . وجعلها من الجانب الايمن والاييسر ، اذ ربما كلت احدى الآلتين ، أو تعطلت أو عرض لها عارض . فينتقل الى الآلة الأخرى . وأيضاً لو كان العمل على جانب واحد دائماً أو شك أن يتعطل ويضعف

وتأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم ، وتخرج من خلاله نابتة ، كما ينبت الزرع في الارض ، ولم يكسها سبحانه لحماً ،

كسائر العظام سواها ، اذ لو كساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة
ولما كانت العظام محتاجة الى لحم يكسوها ويحفظها ، ويتلقى عنها
الحرارة والبرد ، ويحفظ عليها رطوبتها ، لم تكمل مصلحة الحيوان
الا بهذه الكسوة . ولما كانت عظام الانسان محتاجة الى ذلك
من وجه مستغنية عنه من وجه ، جعلت كسوتها منفصلة عنها
وجعلت هي المكتسبة العارية لتتام المنفعة بذلك . ولما كانت آلة
القطع والكسر والطحن لم تنشأ مع الطفل من أول نشأته - كسائر
عظامه ، لعدم الحاجة اليها - عطل عنها وقت استغنائه عنها
بالرضاع ، وأعطيا وقت حاجته اليها . وفيه حكمة أخرى ،
وهي أنه لو نشأت معه من حين يولد لأضرت بحيلة الثدي . اذ
لا عقل له يحرزه عن عضها ، فكانت الائم تمتنع من ارضاعه
ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالة التي بينها وبين المعدة ،
فانه يسلم اليها الشيء اليابس والصلب فتطحنه ، ثم تسلمه الى
اللسان فيعجنه . ثم اللسان يسلمه الى الحلق فيوصله الى المعدة فتضججه
وتطبخه . ثم يرسل اليها منه معلومها المقدر لها . فاذا عجزت عن
قطع شيء وطحنه عجزت المعدة عن انضاجه وطبخه . واذا كلت
الأسنان كلت المعدة ، واذا ضعفت ضعفت

وهي تصحب الانسان وتخدمه ما لم يرها ، فاذا وقعت عينه

عليها فارقتها الأبد (١) وهي سلاح ومنشار ، وسكين ، وروح ، وزينة . وفيها منافع ومصالح غير هذه .

فصل (٩٣)

ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسببه . فان البدن لما كان حاراً رطباً . والحرارة اذا عملت في الرطوبة فلا بد أن تثير بخاراً ، وتلك الأبخرة تتصاعد من عمق البدن الى سطحه . وتريد الانفصال من هناك . فلا بد أن تحدث مساماً ومنافذ في ظاهر الجلد . وتلك الأبخرة اما أن تكون رطبة لطيفة ، حينئذ تنفصل من المسام ولا تحدث شيئاً . واما أن تكون دخانية يابسة غليظة ، فالجلد حينئذ إما أن يكون في نهاية النعومة والنضارة . كجلد الصبيان ، أو في غاية اليبس والقشف ، أو يكون معتدلاً ، فاذا ذلك لا يتولد فيه الشعر . لأن البخار اذا شق سطح الجلد وانفصل عاد الجلد في الحال الى اتصاله الأول ، بسبب كثرة رطوبته ونعومته . مثاله السمك اذا رفع رأسه من الماء انشق له الماء ، فاذا عاد الى الماء عاد الماء الى اتصاله الاول ، وكذلك نشاهد الأشياء الرطبة - كالنشاء مثلاً - اذا أغلى فخرج البخار من موضع الغليان عادت الرطوبة الى الموضع الذي خرج منه ذلك البخار فسدته ، فان كان

(١) كأن الشيخ رحمه الله يريد الرؤية التي تكون بخلعها عن موضعها لا التي تكون بالمرآة مثلاً

الجلد في غاية اليبس لم يتولد الشعر ؛ لان الجلد اليابس اذا اتقب بقيت تلك الثقب مفتوحة ليس الجلد ، فيفرق أجزاء البخار ولا يجتمع بعضه الى بعض . فان الجلد متوسط بين النعومة والكثافة . فانه ينفث فيه المسام بسبب تلك الأبخرة ولا يعود ينسد بعد خروج البخار . ولكن لا تبقى المسام شديدة الانفتاح . وحينئذ يبقى ذلك البخار الدخان في تلك الثقب لا يزال يمدد بخار آخر يدفعه أولا فأولا الى خارج ، من غير أن ينقطع أصله ، فيبقى بعضه مركوزا في الجلد ، منزله منزلة أصل النبات . وبعضه يطلع الى خارج . منزله منزلة ساق النبات . وكذلك الشعر . فإذ الشعر هي البخار الدخان اليابس . وسببه هو الحرارة الطبيعية المحركة لذلك البخار . والآلة التي بها يتم أمره هي المسام التي ارتكن فيها البخار فتلبث هناك فصار شعرا باذن الله تعالى والغاية التي من أجلها وجد شيئان : أحدهما عام . وهو تنقية البدن من الفضول الدخانية الغليظة . والآخر خاص ، وهو إما للزينة . وإما للوقاية

وإذا بان أن الشعر انما يتولد مع الحرارة واليبس المعتدل بقيت ثلاثة أقسام : أحدها حرارة غالبية على اليبس ، كالصبيان . الثاني عكسه ، وهو ييبس غالب على الحرارة . كالمنشائخ . الثالث حرارة ضعيفة وييبس ضعيف : كأبدان النساء . ففي هذه الأقسام

يقل الشعر . وأما الشباب فإن حرارة أبدانهم ويسهم معتدل فيقوى تولد الشعر فيهم

وفي شعر الرأس منافع ومصالح : منها وقايته عن الحر والبرد والمرض . ومنها الزينة والحسن

والسبب الذي صار به شعر الرأس أكثر من شعر البدن هو أن البخار شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ ، ومن الدماغ إلى فوق . وكان هذا الشعر ناميا على الدوام ؛ لأن البخار يتصاعد إلى الرأس أبدا ، وهو مادة الشعر ؛ فبناء الشعر ينمو البخار . وكان فيه تخليص للبدن من تلك المواد وتكثير لوقايته وغطائه

(٩٤) فصل

وأما شعر الحاجبين ففيه - مع الحسن والزينة والجمال - وقاية العين مما ينحدر من الرأس . وجعل على هذا المقدار لانه لو نقص عنه لزالته منفعة الجمال والوقاية . ولو زاد عليه لغطى العين وأضر بها وحال بينها وبين ما تدركه . وقد ذكرنا منفعة شعر الهدب

ولما كان الأنفع والأصلح أن يكون شعر الهدب قائما منتصباً وأن يكون باقيا على حال واحد في مقدار واحد ، جعل منبت هذا الشعر في جرم صلب شبيه بالعضروف ، يمتد في طول الجفن ثلاثا يطول وينمو . وهذا كما نشاهد النبات الذي ينبت في الأرض الرخوة اللينة فانه يطول ويزداد ، والذي ينبت في الأرض

الصخرية الصلبة لا ينمو الا نموا يسيرا . فكذلك الشعر النابت في الأعضاء اللينة الرطبة، فانه سريع النمو كشعر الرأس والعانة

(٩٥) فصل

وأما شعر اللحية ففيه منافع : منها الزينة . والوقار . والهيبة . ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوى اللحي . ومنها التمييز بين الرجال والنساء . فان قيل : لو كان شعر اللحية زينة لكان النساء أولى به من الرجال : لحاجتهن إلى الزينة . وكان التمييز يحصل بخلو الرجال منه، ولكان أهل الجنة أولى به . وقد ثبت أنهم جرد مرد ؟ قيل : الجواب أن النساء لما كن محل الاستمتاع والتقبيل . كان الأحسن والأولى خلوهن عن اللحي . فان محل الاستمتاع إذا خلا عن الشعر كان أتم . ولهذا المعنى - والله أعلم - كان أهل الجنة مرداء ، ليكمل استمتاع نسائهم بهم ، كما يكمل استمتاعهم بهن . وأيضا فانه أ كشف لمحاسن الوجوه . فان الشعر يستر ماتحته من البشرة أن يمس بشرة المرأة . والله أعلم بحكمته في خلقه

(٩٦) فصل

وأما شعر العانة، والابط . والأنف فمنفعته تنقية البدن من الفضلة . ولهذا إذا أزيل من هذا الموضع وجد البدن خفة ونشاطا . وإذا

وفر وجد ثقلا وكسلا وغما . ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة .
وتنف الابط . وكان حلق العانة أولى من تنفها لصلابة الشعر
وتأذى صاحبها بفتفه ، وكان تنف الابط أولى من حلقه لضعف
الشعر هناك وشدته وتعجل نباته بالحلق . فجاءت الشريعة بالأنفع
في هذا وهذا

(٩٧) فصل

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه أدخل الكفين والجبنة
والأخمصين من الشعر . فان الكفين خلقا حاكمين على الملموسات
فلو حصل الشعر فيهما لأخل بذلك . وخلقنا للقبض ، وإصاق
اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به .
وأیضا فانهما آلة الأخذ والعطاء ، والأكل . ووجود الشعر فيهما
يخل بتمام هذه المنفعة

وأما الأخمصان فلو نبت الشعر فيهما لأضر بالمشي وأعاقه في
المشي كثيرا لما يعلق شعره بما على الأرض . ويتعلق شعره بما عليها
أيضا . هذا مع أن أكثر الأوتار والأغشية في الكفين مانع من
نفوذ الأبخرة فيها . وأما الأخمصين فان الأبخرة تتصاعد الى علو ،
وكما تصاعد كان الشعر أكثر . وأيضا فان كثرة وطء الأرض
بالأخمصين يصلبهما ويجعل سطحهما أملس لا ينبت شيئا . كما أن
الأرض التي توطأ كثيرا لا تنبت شيئا

وأما الجبهة فلو نبت الشعر عليها لستر محاسنها ، واظلم الوجه ، وتدل على العين . وكان يحتاج الى حلقة دائماً . ومنع العينين من كمال الادراك . والسبب المؤدى لذلك أن الذى تحت عظم الجبهة هو مقدم الدماغ ، وهو بارد رطب ، والبخار لا يتحرك منحرفاً الى الجبهة ، بل صاعدا الى فوق

فان قيل : لم نبت شعر الصبي على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه من الصغر دون سائر الشعور ؟

قيل : لشدة الحاجة الى هذه الشعور الثلاثة أوجدها الله سبحانه معه وهو جنين فى بطن أمه . فان شعر الرأس كالغطاء الواقى له من الآفات . والأهداب والأجفان وقاية للعين
فان قيل : فلم لم تنبت له اللحية الا بعد بلوغه ؟

قيل : لأنه عند البلوغ تجتمع الحرارة فى بدنه ، وتكون أقوى ماهى . ولهذا يعرض له فى مثل هذا الطور البثرات والدمامل ، وكثرة الاحتلام . واذا كثرت الحرارة كثرت الأبخرة بسبب التحلل ، وزادت على القدر المحتاج اليه فى شعر الرأس ، فصرفها أحكم الحاكمين الى نبات اللحية والعانة . وأيضاً فان بين أوعية المنى وبين اللحية ارتباط : اذ العروق والمجارى متصلة بينهما . فاذا تعطلت أوعية المنى ويبست تعطل شعر اللحية ، واذا قلت الرطوبة والحرارة هناك قل شعر اللحية ؛ ولهذا فان الخصيان لا ينبت لهم لحى

فان قيل : فما العلة في الكوسج ؟ قيل : برد مزاجه ونقصان حرارته .

فان قيل : فما السبب في الصلع ؟ قيل : عدم احتباس الأبخرة في موضع الصلع

فان قيل : فلم كان في مقدم الرأس دون جوانبه ومؤخره ؟ قيل : لأن الجزء المقدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون أكثر ليّنا وتحللاً . فتحلل الفضلات التي يكون منها الشعر ، فلا يبقى للشعر مادة هناك

فان قيل : فلم لم يحدث في الأصداغ ؟ قيل : ان الرطوبة في الأسافل أكثر منها في الأعالي . وشاهده الأرض العالية والمنخفضة فان قيل : فلم لم تصلع المرأة إلا نادراً ، وكان الصلع في الرجال أكثر ؟ قيل : لان الاصل أنه يحدث من يبس في الجلد بمنزلة احتراقه ذلك لقوة الحرارة . واما النساء فالرطوبة والبرودة أغلب عليهن . ولهذا فان جلودهن أرطب من جلود الرجال ، فلا تجف جلود رؤسهن . فلا يعرض لهن الصلع . ولهذا لا يعرض للصبيان ، وان عرض للمرأة صلع فذلك في سن يبسها وبلوغها من الكبر عتياً فان قيل : فما السبب في شدة سواد الشعر ؟ قيل : شدة البخارات الخارجة من البدن واعتدالها ، وصحة مادتها كخضرة الزرع فان قيل : ما سبب الصهوبة ؟ قيل : برد المزاج ، فضعف الحرارة عن صبغ الشعر وتسويده

فان قيل : فما سبب الشقرة والحمة ؟ قيل : زيادة الحرارة ، فتصبغ الشعر . ولهذا تجد الشقر أشد حرارة وأكثر حركة وهمة

فان قيل : فما سبب البياض ؟ قيل : البياض نوعان : أحدهما طبيعي ، وهو الشيب . والثاني خارج عن الطبيعة ، وهو ما يوجد في أواخر الأمراض المجففة بسبب تحالل الرطوبات ، كما يعرض للنبات عند الجفاف

فان قيل : فما سبب الطبيعي ؟ قيل : اختلف في ذلك . فقالت طائفة : سببه الاستحالة الى لون البلغم ، بسبب ضعف الحرارة في أبدان الشيوخ . وقالت طائفة : سببه أن الغذاء الصائر الى الشعر يصير باردا ، بسبب نقصان الحرارة . ويكون بطيء الحركة مدة نفوذه الى المسام ، وجمعت طائفة بين القولين . وقالوا : العلة في الأمرين واحدة ، وسببها نقصان الحرارة

فان قيل : فلم اختص الشيب بالانسان من بين سائر الحيوان ؟ قيل : لأن لحم الانسان وجلده رخوين ، وجلود الحيوانات ولحومها أقوى وأصلب . فلما غلظت مادة الشعر فيها لم يعرض له ما يعرض لشعر الانسان . ولهذا يكون شعرها كلها معها من حين ولادتها ، بخلاف الانسان . وأيضا فان الانسان يستعمل المطاعم المركبة المتنوعة وكذا المشارب ، ويتناول أكثر من حاجته . فتجتمع فيه فضلات كثيرة . فتدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن . فدامت الحرارة قوية فانها تقوى على احراق تلك الفضلات ، فيتولد من إحراقها

الشعر الاسود . فاذا بلغ الشيخوخة ضعفت الحرارة وعجزت عن احراق تلك الفضلات ، فتعمل فيها عملا ضعيفا . وأما سائر الحيوانات فلا تتناول الأغذية المركبة وتتناول منها على قدر الحاجة . فلا يشيب شعرها . كما يشيب شعر الانسان . وأيضا فان في زمن الشيخوخة يكون أقل حرارة وأكثر رطوبة فيتولد البلغم ، واما الحيوانات فالبس غالب عليها

فان قيل : فلم كان شيب الاصداع في الأثر مقدما على غيره ؟ قيل : لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ ، والرطوبة في مقدم الدماغ كثيرة ؛ لان الموضع مفصل . والمفصل تجتمع فيه الفضلة الكثيرة ، فيكثر البرد هناك . فيسرع الشيب

فان قيل : فلم أسرع الشيب في شعور الخصيان والنساء ؟ قيل أما النساء فلبردمزاجهن في الاصل . ولا اجتماع الفضلات الكثيرة فيهن . وأما الخصيان فلتوافر المنى على أبدانهم يصير دمهم غليظا بلغميا . ولهذا لا يحدث لهم الصلع

فان قيل : فلم كان شعر الابط لا يبيض ؟ قيل : لقوة حرارة هذا الموضع بسبب قربه من القلب ومسامه كثيرة بلغمية ؛ لانهما تحلل بالعرق الدائم

فان قيل : فلم أبطأ بياض شعر العانة ؟ قيل : لأن حركة الجماع تحلل البلغم الذي في مسامه

فان قيل : فلم كانت الحيوانات تتبدل شعورها كل سنة ، بخلاف

الانسان ؟ قيل : لضعف شعورها عن الدوام والبقاء ، بخلاف شعر آدمي

فان قيل : فما سبب الجعودة والسبوطه ؟ قيل : أما الجعودة فمن شدة الحرارة ، أو من التواء المسام ، فالذى من شدة الحرارة فانه تعرض منه الجعودة كما تعرض للشعر عند عرضه على النار . وأما الذى لا لتواء المسام فلأن البخار لضعفه لا يقدر أن ينفذ على الاستقامة فيلتوى فى المنافذ ، فتحدث الجعودة

فان قيل : فما السبب فى طول شعر الميت وأظفاره بعد موته اذا بقى مدة ؟ قيل : عنه جوابان : أحدهما أنها لا تطول ، ولكن لما ينقص ما حولها يظن أنها زادت . الثانى - وهو أصوب - أن ذلك الطول من الفضلات البخارية التى تتحلل وهلة من الميت ، فيمتدعها الشعر والأظفر فان قيل : فلم كان المريض - وخاصة المحموم - ينقص لحمه ويزيد شعره ؟ قيل : ان فى المرض تكثر الفضلات ، فتطول الشعور والأظفار بها ، ويثقل الغذاء فيذوب اللحم . وأما فى الصحة فتقل الفضلات فلا تحتاج الطبيعة الى الغذاء وهضمها له ، واذا قلت الفضلات نفدت مادة الشعر . فيبطىء

فان قيل : فما العلة فى اتصاب شعر الخائف والمقروور ، حتى يبقى كشعر القنفذ ؟ قيل : العلة فيه أن الجلد ينقبض وتجتمع المسام على الشعر وتتضايق عليه فينتصب

فان قيل : فلم انتصب شعر البدن واللحية واللحين؟ (١)
فان قيل : فلم كانت كثرة الجماع تزيد في شعر اللحية والجسد
وتنقص من شعر الرأس والأجفان ؟ قيل : لأن الشعر فيه ما يكون
طبيعيا من أول الخلقة . كاللحية وسائر شعر البدن . والأول يكون
من قوة الحرارة الأصلية . والثاني من قوة الحرارة الخارجية . فلا
جرم نقصت بسببه الشعور الأصلية وتوفرت العرضية
فان قيل : فلم كان الشعر في الانسان في الجزء المقدم أكثر منه
في المؤخر . وباقي الحيوانات بالعكس ؟ قيل لأن الشعر إنما يكون
حيث تكون الحرارة قوية ، ويكون تحلل الجلد أكثر . وهذا في
الانسان في ناحية الصدر والبطن . وأما جلدة الظهر فتكاثفة .
وأما ذوات الأربع ففي الخلف شعورها أكثر ، لأن البخار فيها
يرقى الى الخلف . وأن تلك المواضع هي التي تتلقى الحر والبرد ،
فحتاج الى وقاء أكثر

فان قيل : فلم كان الرأس بالشعر أحق الأعضاء ونباته أكثر ؟
قيل : لأن البخار يتصاعد ويطلب جهة الفوق وهو الرأس
ولا تستطل هذا الفصل فان أمر الشعر من السمات والفضلات
وهذا شأنه ، فما الظن بغيره من الأجزاء الأصلية ؟ فإذا كانت هذه
قليلة من كثير من حكمة الرب تعالى في الشعور ومواضعها ومنافعها

(١) سقط جواب هذا السؤال ، ولعله بقية جواب السؤال الذي

قبله . فتحرف الكلام عنه الى ماتري . فتأمل

فكيف بحكمته في الرأس ، والقلب ، والسكبد ، والصدر ، وغيرها ؟ ولا تضجر من ذلك ، فإن الخلق فيه من الفقه والحكم نظير ما في الامر . فالرب تعالى حكيم في خلقه وأمره ، ويحب من يفقه عنه ذلك ، ويستدل على كمال حكمته ، وعلمه ، ولطفه ، وتدييره ، فإذا كان الله لم يضع هذه الفضلات في الانسان سدى فما الظن بغيرها ؟

فصل (٩٨)

ونحن نذكر فصلا مختصرا في حال الانسان من مبدئه الى نهايته لنجعله مرآة له ينظر فيها قول خالقه وبارئه (٥١ : ٢١) وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟)

لما اقتضى كمال الرب تعالى - جل جلاله - وقدرته التامة ، وعلمه المحيط ، ومشيتته النافذة ، وحكمته البالغة : تنوع خلقه من المواد المتباينة . وأنشأهم من الصور المختلفة . والتباين العظيم بينهم في المواد والصور والصفات والهيئات والاشكال والطبائع والقوى ، اقتضت حكمته أن أخذ من الارض قبضة من التراب ، ثم ألقى عليها الماء . فصارت مثل الحما المسنون ، ثم أرسل عليها الريح فجففها ، حتى صارت صلصالا كاللغفار . ثم قدر لها الاعضاء والمنافذ والاوصال والرطوبات ، وصورها فأبدع في تصويرها ، وأظهرها في أحسن الاشكال ، وفصلها أحسن تفصيل ، مع اتصال

أجزاءها، وهى كل جزء منها لما يراى منه ، وقدره لما خلق له على أبلغ الوجوه، ففصلها فى توصيلها، وأبدع فى تصويرها وتشكيلها. والملائكة تراها ولا تعرف ما يراى منها، وأبليس يطيف بها، ويقول: لأمرا ما خلقت. فلما تكامل تصويرها، وتشكيلها، وتقدير أعضائها وأوصالها وصارت جسدا مصورا مشكلا كأنه ينطق، إلا أنه لا روح فيه ولا حياة، أرسل إليه روحه، فنفخ فيه نفخة، وانقلب ذلك الطين لحما ودماء وعظاما وعروقا وسمعا وبصرا وشما ولمسا وحركة وكلاما. فأول شئ بدأ به أن قال « الحمد لله رب العالمين » فقال له خالقه وبأمره ومصوره « يرحمك الله يا آدم » فاستوى جالسا أجمل شئ وأحسنه منظرا، وأتمه خلقا. وأبدعه صورة. فقال الرب تعالى لجميع ملائكته (اسجدوا لِأَدَمَ) فبادروا بالسجود، تعظيما وطاعة لأمر الواحد المعبود. ثم قال لهم: لئلا فى هذه القبضة من التراب شرع أبدع مما ترون. وجمال باطن أحسن مما تبصرون. فلنزين باطنه أحسن من زينة ظاهره، ولنجعلنه من أعظم آياتنا. نعليه أسماء كل شئ، مما لا تحسنه الملائكة. فكان التعليم زينة الباطن وجماله، وذلك التصوير زينة الظاهر فى أكمل شئ وأجمله صورة. ومعنى كل ذلك صنعة تبارك وتعالى فى قبضة من تراب. ثم اشتق منه صورة هى مثله فى الحسن والجمال، ليسكن إليها وتقر نفسه، وليخرج من بينهما من لا يحصى عدده من الرجال والنساء سواه

(٩٩) فصل

ثم لما أراد الله سبحانه أن يذر نسلهما في الارض ويكثره ، وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب ، وألهم كلا منهما اجتماعه بصاحبه ، فاجتمعا على أمر قد قدر . فاسمع الآن عجائب ما هناك : لما شاء الرب تعالى أن يخرج نسخة هذا الانسان منه أودع جسده حرارة ، وسلط عليه هيجانها ، فصارت شهوة غالبة ، فاذا هاجت حرارة الجسد تحللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد ، وابتدأت نازلة من خلف الدماغ ، في عروق خلف الاذنين الى قفا الظهر ، ثم تخرج الى السكيتين . ثم تجتمع في أوعية المنى . بعد أن طبختها نار الشهوة ، وعقدتها حتى صار لها قوام وغلظ ، وقصرتها حتى ابيضت ، وقدر لها مجارى وطرق تنفذ فيها . ثم اقتضت حكمته سبحانه أن قدر لخروجها أقوى الاسباب المستفرغة لها من خارج ومن داخل . فقيض لها صورة حسنها في عين الناظر ، وشوقه اليها ، وساق أحدهما الى الآخر بسلسلة الشهوة والمحبة ، فحن كل منهما الى امتزاجه بصاحبه ، واختلاطه به . ليقضى الله أمراً كان مفعولاً . وجعل هذا محل الحرث ، وهذا محل البذر . ليلتقى الماءان على أمر قد قدر . وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرطوبة والفضلة عملها ، واستخرجها من تحت الشعر والبشر والظفر . لتوافق نسخة الأصل ويكون

الداعي الى التناسل في غاية القوة ، فلا ينقطع النسل . ولهذا لا تجد في منى الاحتلام من القوة ما في منى الجماع ، وإنما هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة ، فتتغذ فيها الطبيعة الى خارج ، من نوع تصور خيال بواسطة الشيطان . كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرؤيا الصالحة من الله ، والحلم من الشيطان » فان قيل : فهذا اختيار منكم لقول من قال : إن المنى يخرج من جميع أجزاء البدن ، وهذا وإن كان قد قاله كثير من الناس فقد خالفهم آخرون ، وزعموا أنه فضلة تتولد من الطعام ، وهي من أعدل الفضلات . ولهذا صلحت أن تكون مبدأ الانسان ، وهو جسم متشابه الأجزاء في نفسه ، قيل : القول الأول هو الصواب ويدل عليه وجوه : منها عموم اللذة بجميع أجزاء البدن . ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين . ومنها أن المشابهة الكلية تدل على أن البدن كله أرسل المنى ، ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب محل واحد . فدل على أن كل عضو أرسل قسطه ونصيبه . فلما انعقد وصلب ظهرت محاكاته ومشابهته له . ومنها أن الأمر لو كان كازعمه أصحاب المقالة الثانية : من أن المنى جسم واحد متشابه في نفسه لم تتواد منه الأعضاء المختلفة المتشكلة بالأشكال المختلفة . لأن القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلا واحدا . فدل على أن المادة في نفسها ليست متشابهة الأجزاء . ومنها أن المنى فضلة الهضم الآخر . وذلك إنما يكون عند نضج الدم في العروق

وكونه مستعدا استعدادا تاما لأن يصير من جوهر الأعضاء . وكذلك عقيب استفراغه من الضعف . أكثر مما يحصل من استفراغ أمثاله من الدم . ولذلك يورث الضعف في جوهر الأعضاء الأصلية . فدل على أنه مركب من أجزاء كل منهما قريب الاستعداد لأن يصير جزءا من عضو . ولذلك سماه الله سلالة ، والسلالة فعالة من السل وهو ما يسيل من البدن ، كالبخار . كما سمي أصله سلالة من طين ، لأنه استلها من جميع الأرض ، كما في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض »

قال أصحاب القول الآخر - وهم جمهور الأطباء وغيرهم : لو كان الأمر كما زعمتم ، وأن المنى يستل من جميع الأعضاء ، لكان إذا حصل منى الذكر ومنى الأنثى في الرحم تشكل المولود بشكليهما معا ، ولكان الرجل لا يلد إلا ذكرا دائما ، لأن المنى قد استل عندكم من جميع أجزائه ، فاذا انعقد وجب أن يكون مثله . وأيضا فإن المرأة تضع من وطء الرجل في البطن الواحد ذكرا وأنثى ولا يمكن أن يقال أن ذلك بسبب اختلاف أجزاء المنى .

قالوا : ولا نسلم عموم اللذة ، لأنها إنما حصلت حال الاندفاع ، بسبب سيلان تلك المادة الحارة جارية على تلك المجارى اللحمية التي لحتها رخوة ، شبيهة باللحم القريب العهد بالاندمال . إذا سال عليه شيء ، وهو معتدل السخونة . ولو كانت اللذة إنما حصلت بسبب سيلان تلك

المادة حصلت قبل الاندفاع . قالوا : وأما احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود فالمشابهة قد تقع في الظفر والشعر ، وليس يخرج منهما شيء . وأيضا فالمولود قد يشبه جداً بعيدا من أجداده . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ان رجلا سأله ، فقال : ان امرأتى ولدت غلاما أسود . قال « هل لك من ابل ؟ » قال : نعم . قال « فما ألوانها ؟ » قال : سود . قال « هل فيها من أورق ؟ » قال : نعم . قال « فأنتى له ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نزع عرق . قال « وهذا عسى أن يكون نزع عرق »

قالوا : ولو كان في المني من كل عضو أجزاء ، فلا تخلو تلك الاجزاء . إما أن تكون موضوعة في المني وضعها الواجب ، أو لا تكون كذلك : فان كانت موضوعة وضعها الواجب كان المني حيوانا صغيرا . وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة .

قالوا : وأيضا فان المني إما أن يكون مركبا على تركيب هذه الاعضاء وترتيبها أو لا يكون كذلك . فالاول باطل قطعا : لان المني رطوبة سيالة فلا تحفظ الوضع . والترتيب . وان كانت ثقيلة . فتعين الثاني . ولا بد قطعا أن يحال ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على سبب آخر سوى القوة التي في المادة : فانها قوة لا شعور لها ولا ادراك ، ولا تهتدى لهذه التفاصيل التي في الصورة الانسانية ، بل هذا التصوير والتشكيل مستند إلى خالق عليم حكيم قد بهرت حكمته العقول ، ودلت آثار صنعته على كمال أسائه وصفاته

وتوحيده . وقد اعترف بذلك فاضلا الأطباء ، وهما بقراط وأفلاطون وأقرا بأن ذلك مستند الى حكمة الصانع وعنايته ، وأنه لم يصدر الا عن حكيم عليم قدير . ذكره جالينوس عنهما في كتاب رأى بقراط وأفلاطون ، فأبى جهلة الاطباء وزنادقة المتفلسفة والطبائعين الا كفورا . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد (١) « إن الله وكل بالرحم ملكا يقول : يارب نطفة ، يارب علقه ، يارب مضغة . فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فما العمل ؟ فيقضى الله ما يشاء ، ويكتب الملك » وفي لفظ « يقول الملك الذى يخلقها » أى يصورها باذن الله ، أى يصور خلقه فى الارحام كيف شاء الله ، لا إله الا هو العزيز الحكيم

فقال أصحاب القول الأول : نحن أحق بالتنزيه والتوحيد ، ومعرفة حكمة الخالق العليم وقدرته وعلمه ، وأسعد به منكم . ومن أحال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليق على القوة المصورة ، والأسباب الطبيعية ، ولم يسندها إلى فاعل مختار عالم بكل شىء ، قادر على كل شىء

(١) أسيد - بفتح الهمز - قال فى الإصابة : أخرج له مسلم وأصحاب السنن . والحديث فى البخارى فى باب : واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ، من كتاب بدء الخلق - عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال « ان الله وكل فى الرحم ملكا ، فيقول : يارب نطفة ، يارب علقه . يارب مضغة . فاذا أراد أن يخلقها قال : يارب أذكر ؟ يارب أنثى ؟ يارب شقى أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه »

لا يكون شيء الا باذنه ومشئته ، والقوة والطبيعة خلق مسخر من خلقه . وعبد من جملة عبيده : ليس لها تصرف ، ولا حركة ولا فعل الا باذن بارئها وخالقها - فذلك الذى جهل نفسه وربّه ، وعادى الطبيعة والشرعية . والرب تعالى يخلق ما يشاء ويختار ، ويصور خلقه فى الارحام كيف يشاء ، بأسباب قدرها ، وحكم دبرها . واذا شاء أن يسلب تلك الأسباب قواها سلبها . واذا شاء أن يقطع مسبباتها عنها قطعها ، واذا شاء أن يهيئ لها أسبابا أخرى تقاومها وتعارضها فعل ، فانه الفعال لما يريد . وليس فى كون المنى مستلا من جميع أجزاء البدن ما يخرج الحوالة على قدرته ومشئته وحكمته ، بل ذلك أبلغ فى الحكمة والقدرة

وأما قولكم : لو كان المنى مستلا من جميع الأعضاء لكان الولد يتشكل بشكلهما معا ، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سألته عن ذلك بما شفى وكفى . فى صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهو فى أرضه يخترق ، فأتاه ، وقال : انى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي : ما أول أشرط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أى شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومن أى شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أخبرني بهن آتفا جبريل » فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة « أما أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب . وأما

أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وأما الشبه في
الولد فإن الرجل اذا غشى المرأة فسبق ماؤه كان الشبه لها « فقال
أشهد أنك رسول الله . فهذا جواب جبريل أمين رب العالمين ،
لا جبريل الطيب . وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي
ﷺ « اذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر باذن الله . وإذا علا ماء
المرأة ماء الرجل آنت باذن الله » وقد يتفق الماآن في الانزال
والقدر : وذلك من اندر الأشياء . فيخلق للولد ذكر كذكر الرجل
وفرج كفرج المرأة . فاذا شاء الله أن يغلب سلالة ماء الرجل على
ماء المرأة أو سلالتها أمر ملك الأرحام بتصويره كذلك . فان ذلك
لا يخل بحكمته ولا يخرق عادته . ولو خرقها لم يخل بحكمة أحكم الحاكمين
وأما منعكم عموم اللذة فشبيهه بالمكابرة . والمجامع يجد عند
الانزال شيئاً قد استل من جميع بدنه وسمعه وبصره وقواه في
قالب الرحم . فيحس كأنه خلع قميصاً كان مشتملاً به . ولهذا
اقتضت حكمة الرب تعالى في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال
عقيب ذلك ، ليخلف عليه الماء ما تحلل من بدنه من ماء . وإذا
اغتسل وجد نشاطاً وقوة . وكأنه لم ينقص منه شيء . فان رطوبة
الماء تخلف على البدن ما حللته تلك الحركة من رطوباته ، وتعمل
فيها الحرارة الأصلية عملها . فتتمدبها القوى التي ضعفت بالانزال
وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر في الوالد والمولود ، ولم
ينفصل بينهما شيء فما أبردها من شبيهة . فان الظفر والشعر تابعان

للأعضاء ، والمزاج الذى وقع فيه التشابه ، فاستتبع تشابه الأصل
تشابه التسع

وأما شبه المولود بالجد البعيد من أجداده فهو من أقوى الأدلة
لنا فى المسألة ، لان ذلك الشبه البعيد لم يزل يتنقل فى الاصلاب
حتى استقر فى صورة الولد ، وبها حصل الشبه

وأما قولكم : إن تلك الأجزاء لا تخلو إما ان تكون موضوعة
فى المنى وضعها الواجب أولاً الى آخره ، فجوابكم انكم ان عنيتم انها
موضوعة بالفعل فليس كذلك ، وان أردتم انها موضوعة بالقوة
فنعم . وما المانع منه ، ويكون المنى حيواناً صغيراً بل كبيراً بالقوة ؟
وبهذا ظهر الجواب عن قولكم : ان المنى رطوبة سيالة لا تحفظ
الوضع والترتيب . وغاية ما يقدر أن ذلك جزء من أجزاء السبب
الذى يخلق الله به الولد ، وجزء السبب لا يستقل بالحكم . فالمستقل
بالايجاد مشيئة الله وحده ، والاسباب محال الظهور

(١٠٠) فصل

فان قيل : فهذا تصريح منكم بأن المرأة لها منى ، وأن منها احد
الجزئين اللذين يخلق الله منهما الولد . وقد ظن طائفة من الأطباء
أن المرأة لا منى لها .

قيل هذا هو السؤال الذى أوردته أم المؤمنين عائشة رضى
الله عنها ، وأم سلمة رضى الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم

وأجابهما عنه باثبات منى المرأة . ففي الصحيح أن أم
سليم رضى الله عنها قالت : يا رسول الله . إن الله لا يستحي من
الحق . هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال « نعم .
إذا رأت الماء » . فقالت أم سلمة : أو نحتلم المرأة ؟ فقال « تربت
يداك . فبم يشبهها ولدها ؟ » وفيهما عن عائشة رضى الله عنها أن أم
سليم رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة
تري في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها من غسل ؟ قال « نعم ، إذا
رأت الماء » . قالت . فقلت له : أفترى المرأة ذلك ؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم « وهل يكون الشبه الا من ذلك ؟ إذا علا
ماؤها ماء الرجل أشبهه الولد أخواله . وإذا علا ماء الرجل ماها
أشبهه أعمامه » هذا لفظ مسلم . وقد ذكر جالينوس التشنيع على
أرسطاليس ، حيث قال : إن المرأة لا منى لها ، فلنحذر هذه المسئلة
طبعاً . كما حررت شرعاً فنقول :

منى الذكر من جملة الرطوبات والفضلات التي في البدن . وهذا
أمر يشترك بين الذكر والأنثى ، منه رأساً يتخلق الولد ، وبواسطته
يكون الشبه . ولولم يكن للمرأة منى لما أشبهها ولدها .
ولا يقال : إن الشبه سببه دم الطمث . فإنه لا يتقدم مع منى الرجل ،
ولا يتحد به وقد أجرى الله العادة بأن التوالد لا يكون الا بين أصليين
يتولد من بينهما ثالث . ومنى الرجل وحده لا يتولد منه الولد مالم يمازجه

مادة أخرى من الأثني . وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك وقالوا : لا بد من وجود مادة بيضاء لزجة للمرأة تصير مادة لبدن الجنين . ولكن نازعوا : هل فيها قوة عاقدة ، كما في منى الرجل أم لا ؟ وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسئلة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، من حديث ثوبان مولاه ، حيث سأله اليهود عن الولد ، فقال « ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فاذا اجتمعا ، فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر باذن الله . واذا علا منى المرأة منى الرجل آث باذن الله » نعم لمنى الرجل خاصة الغلظ والبياض ، والخروج بدفق ودفع . فان أراد من نفى منى المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب ، ومنى المرأة خاصته الرقة ، والصفرة ، والسيلان بغير دفع . فان نفى ذلك عنها خطأ . وفي كل من الماين قوة ، فاذا انضم أحدهما الى الآخر اكتسبا قوة ثالثة ، وهي من أسباب تكون الجنين ، واقتضت حكمة الخلاق العليم سبحانه أن جعل داخل الرحم خشنا كالسفنج ، وجعل فيه طلباً للبنى وقبولا له ، كطلب الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له . فجعله طالبا حافظاً مشتاقا اليه بالعطش . فلذلك اذا ظفر به ضمه ولم يضيعه ، بل يشتمل عليه أتم الاشتمال ، وينضم أعظم انضمام ، لئلا يفسده الهواء ، فيتولى القوة والحرارة التي هناك باذن الله ملك الرحم . فاذا اشتمل على المنى ولم يقذف به الى خارج استدار على نفسه وصار

كالكرة ، وأخذ في الشدة إلى تمام ستة أيام . فإذا اشتد تقط فيه نقطة في الوسط ، وهو موضع القلب . ونقطة في أعلاه . وهي نقطة الدماغ . وفي اليمين ، وهي نقطة الكبد . ثم تتباعد تلك النقط ويظهر بينها خطوط حمراء إلى تمام ثلاثة أيام آخر ، ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام آخر ، فيصير ذلك خمسة عشر يوماً . ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً . ثم يفصل الرأس عن المنكبين . والأطراف عن الضلوع ، والبطن عن الجنبين . وذلك في تسعة أيام ، فتصير ستة وثلاثين يوماً . ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهوراً بيناً في تمام أربعة أيام . فيصير المجموع أربعين يوماً تجمع خلقه . وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً » واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإجمال عن التفصيل . وهذا يقتضى أن الله قد جمع فيها خلقها جمعاً خفياً ، وذلك الخلق في ظهور خفي على التدريج . ثم يكون مضعة أربعين يوماً أخرى ، وذلك التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله ، والروح لم تتعلق به بعد ، فانها إنما تتعلق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يوماً ، كما أخبر به الصادق ، وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي ، إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه . فلذلك حار فضلاء الأطباء وأذكىاء الفلاسفة في ذلك . وقالوا : إن هذا مما لا سبيل إلى معرفته إلا بحسب الظن البعيد .

قال من وقف على نهايات كلامهم في ذلك دأب فيه حتى كل ، وهو صاحب الطب الكبير ، فذكر مناسبات خيالية ثم قال : وحقيقة العلم فيه عند الله تعالى ، لا مطمع لأحد من الخلق في الوقوف عليه قلت : قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى بما ثبت في الصحيحين « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك : فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع : يكتب رزقه وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد »

(١٠١) فصل

ورأيت لبعض الأطباء كلاماً ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة فأذكره وأذكر ما فيه :

قال : إذا تم خلق الجنين في مدة معينة فإنها إذا زاد عليها مثلها تحرك الجنين . فإذا انضاف إلى المجموع مثله انفصل الجنين . قال : فإذا تم خلقه في ثلاثين يوماً ، فإذا صار له ستون يوماً تحرك ، فإذا انضاف إلى الستين مثلاً ، صارت مائة وثمانين يوماً وهي ستة أشهر ، وهي مدة ينفصل لها الحمل . وإذا تم خلقه في خمسة وثلاثين يوماً تحرك لسبعين ، وانفصل لسبعة أشهر ، وإذا تم خلقه لأربعين تحرك لثمانين ، وانفصل لثمانية أشهر . وإذا تم لخمسة وأربعين تحرك لتسعين . وانفصل لتسعة أشهر . وعلى هذا الحساب أبداً

وهذا الذي ذكره هذا القائل يقتضى حركة الجنين قبل الأربعين وهذا خطأ قطعاً . فان الروح انما تتعلق به بعد الأربعين الثالثة ، وحينئذ يتحرك ، فلا تثبت له حركة قبل مائة وعشرين يوماً ، وما يقدر من حركة قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية ، بل لعلها حركة عارضة بسبب الأغشية والرطوبات . وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تجربة مطردة ، وربما زاد على ذلك أو نقص منه ، ولكن الذى نقطع به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد الأربعين الثالثة ، وما يقدر من حركة قبل ذلك ان صحت لم تكن بسبب الروح . والله أعلم

(١٠٢) فصل

وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر وقال تعالى (٤٦: ١٥) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (وقال تعالى (٢: ٢٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ) وقال جالينوس : كنت شديد الفحص عن مقادير أزمانه الحمل ، فرأيت امرأة واحدة ولدت فى مائة وأربع وثمانين ليلة . وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك ، وأما أكثره فقال فى الشفاء : بلغنى من حيث وثقت أن امرأة وضعت بعد الرابع من رأس الحمل ولدًا قد نبتت أسنانه وعاش .

فصل (١٠٣)

فان قيل : فما سبب الاذكار والايثاث ؟ قيل : الذي نختاره أن سببه مشيئة الرب الفاعل باختياره ، وليس بسبب طبيعي ، وكل ما ذكر أصحاب الطبائع من الأسباب فمتنقض مثل حزارة الرجل ورطوبته ، قالوا : وفساد المزاج أيضا يوجب إيلا لالاناث . واستقامته توجب الاذكار . وهذا تخليط وهذيان . فليس للاذكار والايثاث الا قول الله لملك الارحام ، وقد استأذن « يارب ذكر ، يارب أنثى ، يارب شق أم سعيد . فما الرزق ، فما الأجل ؟ » والاذكار والايثاث قرين السعادة والشقاوة . والرزق ، والأجل

فان قيل : فتلك أيضا بأسباب ؟ قلنا : نعم ، ولكن بأسباب بعد الولادة . ولا سبب للاذكار والايثاث قبل الولادة

فان قيل : فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد . فقال : « ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر . فإذا اجتمعا ، فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر باذن الله . وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنت باذن الله » فقال اليهودي : صدقت . وانك لنبى . قيل : هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحه . وقد تكلم فيه بعضهم . وقال : الظاهر أن الحديث وهم فيه بعض الرواة ، وانما كان السؤال عن الشبه وهو الذي سأل عنه عبدالله بن سلام في الحديث المتفق على صحته

فأجابه بسبق الماء . فان الشبه يكون للسابق . فلعل بعض الرواة انقلب عليه شبه الولد بالمرأة بكونه أنثى . وشبهه بالوالد بكونه ذكراً ، لا سيما والشبه التام إنما هو بذلك

وقالت طائفة : الحديث صحيح لا مطعن في سنده . ولا منافاة بينه وبين حديث عبد الله بن سلام . وليست الواقعة واحدة ، بل هما قضيتان : ورواية كل منهما غير رواية الأخرى . وفي حديث ثوبان قضية ضبطت وحفظت . قال ثوبان : كنت قائماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء خبر من أحبار اليهود ، فقال : السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها . فقال : لم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليهودى : إنما ندعوه باسمه الذى سماه به أهله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن اسمى محمداً الذى سمانى به أهلى » فقال اليهودى : جئت أسألك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أينفعك شئ ان حدثتك ؟ » قال : أسمع بأذنى . فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه . فقال اليهودى : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هم فى الظلمة دون الجسر » قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال « فقراء المهاجرين » قال اليهودى : فما تحفتهم حتى يدخلوا الجنة ؟ قال « زيادة كبد الحوت » قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال « ينحر لهم ثور الجنة الذى يأكل من أطرافها » قال : فما شرايبهم عليه ؟ قال « من عين فيها تسمى سلسيلا » قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن

شئ لا يعلمه أحد إلا نبى أو رجل أو رجلان . قال « أينفدك إن حدثتك ؟ » قال أسمع بأذن . قال : جئت أسألك عن الولد . قال « ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر . فإذا اجتمعا ، فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر بأذن الله . وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنت بأذن الله » قال اليهودى : لقد صدقت ، وإنك لنبى . ثم انصرف ، فذهب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد سألتنى هذا الذى سألتنى عنه ومالى علم به ، حتى أتانى به الله » وأما حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه : ففى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فأتاه . فقال : إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشرط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أى شئ ينزع الولد إلى أبيه ، ومن أى شئ ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خبرنى آتفا جبريل » فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال « أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الشبه فى الوالد فان الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له . وإذا سبقت كان الشبه لها » قال أشهد أنك رسول الله . وذكر الحديث

فتضمن الحديثان أمرين ترتب عليهما الاثران معا ، وأيهما

انفرد ترتب عليه أثره . فاذا سبق ماء الرجل وعلا أذكر . وكان الشبه له . وإن سبق ماء المرأة وعلا أنثى . وكان الشبه لها . وإن سبق ماء المرأة وعلا ماء الرجل أذكر . وكان الشبه لها . ومع هذا كله فهذا جزء سبب ليس بموجب . والسبب الموجب مشيئة الله فقد يسبب بضد السبب . وقد يرتب عليه ضد مقتضاه ولا يكون في ذلك مخالفة لحكمته ، كما لا يكون تعجيزا لقدرته . وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله « أذكر وآنث باذن الله » وقد قال تعالى (٤٢ : ٤٩) اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نَافِئُونَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ٥٠ أَوْزَوْجَهُمْ ذَكَرًا نَا وَ إِنَا نَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) فأخبر سبحانه أن ذلك عائد إلى مشيئته وأنه قد يهب الذكور فقط ، والإناث فقط . وقد يجمع للوالدين بين النوعين معا ، وقد يخليهما عنهما معا ، وأن ذلك كما هو راجع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه وقدرته . وقد وهب الله آدم الذكور والإناث ، وإسرائيل الذكور دون الإناث . ومحمداً ﷺ الإناث دون الذكور ، سوى ولده إبراهيم (١) وقال سليمان عليه السلام « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة : تأتي كل امرأة بغلام يقتال

(١) قد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة من الذكور القادم وهو أول أولاده ، وبه كان يكنى - وعبد الله والطيب والظاهر . وقيل : إن الطيب والظاهر لقباً لعبد الله . وولده من جاريته مارية إبراهيم . وكلهم ماتوا أطفالاً

في سبيل الله فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ، جاءت بشق ولد » قال النبي صلى الله عليه « والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » فدل على أن مجرد الوطء ليس بسبب تام وإن كان له مدخل في السببية ، وأن السبب التام مشيئة الله وحده . فهو رب الأسباب المتصرف فيها كيف شاء . بإعطائها السببية إذا شاء ، ومنعها إياها إذا شاء ، وترتيب ضد مقتضاها عليها إذا شاء . والأسباب هي مجارى الشرع والقدر ، فعليها يجرى أمر الله الكوني والديني

فإن قيل : فقد ظهر أن الولد من الماءين جميعاً ، فهل يخلق منهما على حد سواء ، أم يكون الولد من ماء الأب ، وبعضه من ماء الأم ؟ قيل : قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بأوضح البيان ، فقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا حسن ابن الحسين حدثنا أبو كريب عن عطاء بن السائب عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : مر يهودى برسول الله ﷺ ، وهو يحدث أصحابه ، فقالت قريش : يا يهودى إن هذا يزعم أنه نبي ، فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . فجاء حتى جلس . ثم قال : يا محمد مم يخلق الإنسان ؟ فقال « من كل يخلق ، من نطفة الرجل ، ومن نطفة المرأة . فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب . وأما نطفة المرأة فنطفة

رقية : منها اللحم والدم « فقام اليهودى فقال : هكذا يقول من قبلك

(١٠٤) فصل

فان قيل : قد ذكرتم أن تعلق الروح بالجنين إنما يكون بعد الأربعين الثالثة ، وإن خلق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك . وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما أخبر به الوحي من ذلك . فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذى رواه مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يدخل الملك فى النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ، أو خمس وأربعين ليلة . فيقول : أى رب أشقى أم سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أى رب ، ذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه . ثم يطوى الصحيفة ، فلا يزداد فيها ولا ينقص » قيل تتلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف . ولا ينافى ما ذكرناه . إذ غاية ما فيه أن التقدير وقع بعد الأربعين الأولى وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد الأربعين الثالثة . وكلاهما حق قاله الصادق صلى الله عليه وسلم . وهذا تقدير بعد تقدير . فالأول تقدير عند انتقال النطفة الى أول أطوار التخليق التى هى أول مراتب الانسان . وأما قبل ذلك فلم يتعلق بها التخليق . والتقدير الثانى تقدير عند كمال خلقه ونفخ الروح . فذلك تقدير عند أول خلقه وتصويره . وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصويره . وهذا أحسن من

جواب من قال : إن المراد بهذه الأربعين التي في حديث حذيفة
الأربعين الثالثة ، وهذا بعيد جداً من لفظ الحديث ، ولفظه يأباه
كل الآباء . فتأمله

فإن قيل : فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في صحيح مسلم عن
عامر بن وائلة ، أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول :
■ الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من وعظ بغيره » فأتى رجلاً
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري .
فحدثه بذلك من قول ابن مسعود . وقال له : وكيف يشقي رجل بغير
عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث
الله إليهما ملكاً فصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ،
ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما يشاء ، ويكتب الملك
بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص » وفي لفظ آخر في
الصحيح أيضاً : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين
يقول « أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ، ثم يتسور عليها الملك
الذي يخلقها . فيقول : يارب أذكر أم أنثى ؟ أسوى أم غير
سوى ؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوى ، ثم يقول : يارب مارزقه ؟
وما أجله ؟ وما خلقه ؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيماً أو سعيداً » وفي
لفظ آخر في الصحيح أيضاً « أن ملكاً موكلًا بالرحم إذا أراد الله أن
يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ■ ثم ذكر نحوه .

قيل : تتلقاها أيضاً بالتصديق ، والقبول ، وترك التحريف . وهذا
 يوافق ما أجمع عليه الأطباء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين
 فان قيل : فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود :
 وهو صريح في « أن النطفة أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين علقة ،
 ثم أربعين مضغة » ومعلوم أن العلقة والمضغة لا صورة فيهما . ولا
 جلد ولا لحم ولا عظم . وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا
 وبين قول الأطباء . فان قول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم . وقولهم
 عرضة للخطأ . ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة
 المتقدم ؟ قيل : لا تنافي بين الحديثين بحمد الله ، وكلاهما خارج
 من مشكاة صادقة معصومة . وقد ظن طائفة أن التصوير في حديث
 حذيفة إنما هو بعد الأربعين الثالثة . قالوا : وأكثر ما فيه التعقيب
 بالفاء . وتعقيب كل شيء بحسبه . وقد قال تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) بل قد قال تعالى
 (٢٣ : ١٤) فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا وهذا تعقيب بحسب ما يصلح
 له المحل . ولا يلزم أن يكون الثاني عقيب الأول ، تعقيب اتصال
 وظنت طائفة أخرى أن التصوير والتخليق في حديث حذيفة
 في التقدير والعلم . والذي في حديث ابن مسعود في الوجود

الخارجي . والصواب يدل على أن الحد مادل عليه الحديث ، من أن ذلك في الأربعين الثانية ، ولكن هنا تصويران : أحدهما تصوير خفي لا يظهر وهو تصوير تقديري ، كما تصور حين تفصل الثوب ، أو تنجر الباب ، مواضع القطع والتفصيل . فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل . وكذلك كل من يضع صورة في مادة لاسيما مثل هذه الصورة ، ينشئ فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئاً بعد شيء ، لا وهلة واحدة . كما يشاهد بالعيان في التخليق الظاهر في البيضة

فهيها أربع مراتب : أحدها تصوير وتخليق على ، لم يخرج الى الخارج . الثانية مبدأ تصوير خفي يعجز الحس عن ادراكه . الثالثة تصوير يناله الحس ولكنه لم يتم بعد . الرابعة تمام التصوير الذي ليس بعده الانفخ الروح

فالمرتبة الأولى علمية ، والثلاث الأخر خارجية عينية . وهذا التصوير بعد التصوير نظير التقدير بعد التقدير . فالرب تعالى قدر مقادير الخلائق تقدير اعاما قبل أن يخلق السموات والأرض خمسين ألف سنة ، وهنا كتب السعادة والشقاوة والاعمال والارزاق والآجال ﴿ الثاني ﴾ تقدير بعد هذا وهو أخص منه ، وهو التقدير الواقع عند القبضتين . حين قبض تبارك وتعالى أهل السعادة يمينه وقال « هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون « وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى وقال « هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون »

﴿ الثالث ﴾ تقدير بعد هذا ، وهو أخص منه عندما يمتنى به ، كما في حديث حذيفة بن أسيد المذكور ﴿ الرابع ﴾ تقدير آخر بعد هذا وهو عندما يتم خلقه وينفخ فيه الروح ، كما صرح به الحديث الذي قبله . وهذا يدل على سعة علم الرب تبارك وتعالى ، وواحاته بالسلطات والجزئيات ، وكذلك التصوير الثاني مطابق للتصوير العلي ، والثالث مطابق للثاني ، والرابع مطابق للثالث . وهذا مما يدل على كمال قدرة الرب تعالى . ومطابقة المقدور للمعلوم ، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات ، ثم كتابة ما يكون من العام إلى العام في ليلة القدر . وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبلها وتنوع . وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً ، ويطلق الواقع في الوجود ولا يخالفه . وإتما يخبر بما لا يستقل الحس والعقل بإدراكه ، لا بما يخالف الحس والعقل ، وإتما يعرفه الناس ويستقنون بإدراكه على أمر عني يتعلق به الإيمان ، أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف . والله أعلم

(١٠٥) فصل

فان قيل : أي عضو يتخلق أولاً قبل سائر الأعضاء ؟ قيل : اختلف في ذلك على أربعة أقوال (أحدهما) أنه القلب ، وهو قول الأكثرين (والثاني) أنه الدماغ والعينان ، وهو قول بقراط

(والثالث) الكبد ، وهو قول محمد بن زكريا (والرابع) أنه السرة
وهو قول جماعة من الأطباء

قال أصحاب القلب : لاشك أن في المنى قوة روحية ، بسبب
تلك القوة سعد أن يكون إنساناً ، وحاجته إلى الروح الذي هو
مادة القوى أشد . فلا بد أن يكون لذلك الروح مجمع خاص ، منه
تنبعث إلى سائر الأعضاء ، فالجوهر الروحي أول شيء ينبعث من المنى ،
ويجتمع في موضع واحد ، ويحيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر
الروحي من جميع الجوانب ، فيجب أن يكون مجمعها هو الوسط ،
وسائر الأجزاء يحيط به ، وذلك الوسط هو القلب

قالوا : ولأن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية التي بها
البدن ، ولا بد أن يتقدم على ذلك العضو الذي منه القوة الغريزية
التي بها ينمو ، وهو القلب

قالوا : ولأن أفعال القوى إنما تتم بالروح ، وهي لا بد لها من
متعلق تتعلق به ، ولا بد أن يتقدم متعلقها عليها وهو القلب
قالوا : وهذا هو الأليق والأنسب بحكمة الرب تعالى ، فإن القلب
ملك ، والأعضاء جنود له وخدم ، فإذا صلح القلب صلحت جنوده
وإذا فسد فسدت ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
الصحيح إلى ما يرشد إلى ذلك فقال « إن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب »
فما أولى هذه المضغة بأن تكون متقدمة في وجودها على سائر

الأعضاء . وسائرهما تبع لها في الوجود ، كما هي تبع لها في الصلاح والفساد

قالوا : وقد شاهد أصحاب التشريح في المنى عند انعقاده نقطة في وسطه

قال أصحاب الدماغ : شاهدنا الفراخ في البيض أول ما يتكون منها رأسها ، وستة الله في بروز الجنين أول ما يبدو منه إلى الوجود رأسه قال أصحاب الكبد : لما كان المنى محتاجا إلى قوة مغذية تزيد في جوهره حتى يصير بحيث يمكن أن تكون الأعضاء فيها كان أول الأعضاء وأسبقها إليه ، وهو محل القوة المغذية وهو الكبد

قال أصحاب السرة : حاجة الجنين إلى جذب الغذاء أشد من حاجته إلى الأقوات وادراكه ، ومن السرة يجذب الغذاء

وأولى هذه الأقوال القول الأول - فإن القلب ومنزله وشرفه ومحله الذي وضعه الله به يقتضى أنه المبدوء به قبل سائر الأعضاء المتقدم عليها بالوجود . والله أعلم

(١٠٦) فصل

فان قيل : الجنين قبل نفخ الروح فيه ، هل كان فيه حركة واحساس أم لا ؟ قيل كان فيه حركة النمو والاعتناء كالنبات . ولم تكن حركة نموه واعتدائه بالارادة ، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واعتدائه

فان قيل : قد ثبت أن الولد يتخلق من ماء الأبوين . فهل يمتازان ويختلطان حتى يصيرا ماء واحداً أو يكون أحدهما هو المادة والآخر بمنزلة الأنفحة التي تعقده ؟ قيل هو موضع اختلاف فيه أرباب الطبيعة فقالت طائفة منهم : منى الأب لا يكون جزءاً من الجنين وإنما هو مادة الروح السارى في الأعضاء ، وأجزاء البدن كلها من منى الأم . ومنهم من قال بل هو ينعقد من منى الأتى ثم يتحلل ويفسد قالوا : ولهذا كان الولد جزءاً من أمه . ولهذا جاءت الشريعة بتبعيته لها في الحرية والرق

قالوا : ولهذا لو نرى فحل رجل على جارية آخر فأولدها فالولد لما لك الأم دون مالك الفحل ؛ لأنه تكون من أجزائها وأحشائها ولحمها ودمها . وماء الأب بمنزلة الماء الذي يسقى الأرض قالوا : والحس يشهد أن الأجزاء التي في المولود من أمه أضعاف أضعاف الأجزاء التي فيه من أبيه . فثبت أن تكوينه من منى الأم ودم الطمث ، ومنى الأب عاقل له كالأنفحة

ونازعهم الجمهور وقالوا : إنه يتكون من منى الرجل والأتى ثم لهم قولان : أحدهما أن يكون من منى الذكر أعضاؤه وأجزاءه ، ومن منى الأتى صورته . والثاني أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من مجموع المائين ، وأنهما امتزجا واختلطوا صار ماء واحداً وهذا هو الصواب لأننا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب وتارة إلى الأم . والله أعلم

وقد دل على هذا قوله تعالى (١٣: ٤٩) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) والأصل هو الذكر ، فنه البذر ، ومنه السقي . والأثني وعاء ومستودع لولده ، تربيته في بطنها كما تربيته في حجرها . ولهذا كان الولد للأب حكما ونسبا . وأما تبعيته للأم في الحرية والرق فلا أنه إنما تكون وصار ولدا في بطنها ، وغذته بلبانها ، مع الجزء الذي فيه منها ، وكان الأب أحق بنسبه وتعصيه ، لانه أصله ومادته ونسخته ، وكان أشرفهما دينا أولى به تغليبا لدين الله وشرعه

فان قيل : فهلا طردتم هذا وقتلتم : لو سقط بذر رجل في أرض آخر يكون الزرع لصاحب الأرض دون مالك البذر ؟

قيل : الفرق بينهما أن البذر مال متقوم في أرض آخر ، فهو لمالكه ، وعليه أجرة الأرض ، أو هو بينهما ، بخلاف المني . فانه ليس بمال ، ولهذا نهى الشارع فيه عن المعاوضة . واتفق الفقهاء على أن الفحل لو نزا على رمة ، كان الولد لصاحب الرمة

فصل (١٠٧)

فان قيل : فهل يتكون الجنين من ماءين وواطين ؟ قيل : هذه مسألة شرعية كونية ، والشرع فيها تابع للتكوين . وقد اختلف فيها شرعا وقدرًا ، فمنعت ذلك طائفة وأبته كل الأبناء ، وقالت : الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام ، بحيث لا يبقى فيه مقدار رسم رأس ابرة الا انسد ، فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان ، لامن الواطى ، ولا من غيره

قالوا : وبهذا أجرى الله العادة : أن الولد لا يكون إلا لأب واحد ، كما لا تكون الأم إلا واحدة . وهذا هو مذهب الشافعي .
وقالت طائفة : بل يتخلق من ماءين فأكثر . قالوا : وانضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني . فإن الرحم أشوق شيء وأقبله للمني

قالوا : ومثال ذلك كمثل المعدة ، فإن الطعام إذا استقر فيها انضمت عليه غاية الانضمام ، فإذا ورد عليها طعام فوَقَّه انفتحت له ، لشوقها إليه . قالوا : وقد شهد بهذا القائف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، في ولد ادعاه اثنان ، فظفر اليهما واليه ، وقال : ما أراهما إلا اشتراكا فيه . فوافقه عمر وألحقه بهما . ووافقه على ذلك الامام أحمد ، ومالك رضي الله عنهما

قالوا : والحس يشهد بذلك ، كما ترى في جراء الكلبة والسنور ، تأتي بها مختلفة الالوان لتعدد آبائها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره (١) » يريد وطء الحامل من غير الواطئ . قال الامام أحمد : الوطء يزيد في سمع الولد وبصره ، هذا بعد انعقاده

وعلى هذا مسألة فقيهة ، وهي : لو أحبل جارية غيره بنكاح أوزني

(١) روى احمد وابو داود والترمذي عن رويغ بن ثابت ان النبي ﷺ قال يوم حنين « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر - الخ »

ثم ملكها ، هل تصير أم ولد ؟ فيها أربعة أقوال : وهي روايات عن الامام أحمد : أحدها لا تصير أم ولد ؛ لأنها لم تعلق بالولد في ملكه . والثاني تصير أم ولد ؛ لأنها وضعت في ملكه . والثالث إن وضعت في ملكه صارت أم ولد ، وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر ؛ لأن الوضع والاحبال كان في غير ملكه . والرابع إن وطئها بعد أن ملكها صارت أم ولد ، وإلا فلا . لأن الوطء يزيد في خلقة الولد ، كما قال الامام أحمد : الوطء يزيد في سمع الولد وبصره . وهذا أرجح الأقوال . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مُجَجَّ على باب فسطاط فقال « لعل سيدها يريد أن يُلِمَّ بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره . كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ » (١) والمُجَجُّ الحامل المقرب ، وقوله « كيف يُورثه » أى يجعله له تركة موروثة عنه ، كأنه عبده ولا يحل له ذلك ؛ لأنه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطنه ، وكيف يجعله عبده ؛ ولا يحل له ذلك ؟ . فهذا دليل على أن وطء الحامل اذا وطئت كثيرا جاء الولد عبلا ممتلئا . واذا هجر وطؤها جاء الولد هزلا ضعيفا . فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها . والله أعلم .

فان قيل : فهل يمكن أن يخلق من الماء ولدان في بطن واحد ؟ قيل :

(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في غزوة على امرأة الخ

هذه مسألة التوأم ، وهو ممكن ، بل وقع ، وله أسباب : أحدها كثرة
المني ، فيفيض الى بطن الرحم دفعات ، والرحم يعرض له عند
الحركة الجارية للمني حركات اختلاجية مختلفة ، فربما اتفق أن
كان الجاذب للدفعة الأولى من المنى أحد جانبيه ، وللثانية الجانب
الآخر . ومنها أن يبت الأولاد في الرحم فيه تجاويف ، فيكون المنى
كثيراً . فيغفل أحدها عن فضلة يشتمل عليها التجويف الثاني ،
وهكذا الثالث . قال أرسطو : وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد
في بطن واحد . وحكى عن امرأة أنها وضعت في أربع بطون
عشرين ولداً . قال صاحب القانون : سمعت بحرجان أن امرأة
أسقطت كيساً فيه سبعون صورة صغيرة جداً . قال أرسطو : وإذا توأمت
بذكر وأنثى فقلما تسلم الوالدة والمولود ، وإذا توأمت بذكرين
أو أنثيين فقلما كثيراً . قال : والمرأة قد تحبل على الحبل ، ولكن
يهلك الأول في الأكثر ، فقد أسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنينا ،
حملا على حمل . وأما إذا كان الحمل واحداً أو بعد وضع الأول
فقد يعيشان . والله أعلم

فان قيل : فما السبب المانع للحامل من الحيض غالباً . قال الامام
احمد وأبو حنيفة : إن ما تراه من الدم يكون دم فساد لا حيض .
والشافعي وإن قال إنه دم حيض - وهو إحدى الروايتين عن
عائشة - فلا ريب أنه نادر بالاضافة الى الأغلب ؟ قيل : دم الطمث
ينقسم ثلاثة أقسام : قسم ينصرف الى غذاء الجنين . وقسم يصعد
الى البدن . وقسم يحبس الى وقت الوضع ، فيخرج مع الولد . وهو

دم النفس . وربما كانت مادة الدم قوية - وهو كثير - فيخرج بعضه لقوته وكثرته . والراجح من الدليل أنه حيض ، حكمه حكمه ، اذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع من كونه حيضاً ، واستيفاء الأدلة من الجانبين قد ذكرناه في مواضع أخر . والله أعلم

فان قيل : فما السبب في أن النساء الحبالى يشتهن في الشهر الثاني والثالث الى تناول الأشياء الغريبة التي لا يعتد بها طبياً ؟

قيل : ان دم الطمث لما احتبس فيهن بحكمة قدرها الله ، وهي أن صرفه غذاء للولد ، ومقدار ما يحتاج اليه يسير . فتدفعه الطبيعة الصحيحة الى فم المعدة . فيحدث لهن شهوة تلك الأشياء الغريبة

فان قيل : فكيف وضع الجنين في بطن أمه : قائماً ، أو قاعداً . أو مضطجعا ؟ قيل : هو معتمد بوجهه على رجله . وبراحته على ركبتيه ، ورجلاه مضمومتان الى قدميه . ووجهه الى ظهر أمه . وهذا من العناية الالهية أن أجلسه هذه الجلسة في المكان الضيق في الرحم على هذا الشكل . وأيضاً فلو كان رأسه الى أسفل لوقع ثقل الأعضاء الخسيسة على الأعضاء الشريفة ، وأدى ذلك الى تلفه ، ولأنه عند محاولة الخروج اذا انقلب أعاته على الخروج . فانه اذا خرج أول ما يخرج منه رأسه ، لأن الرأس اذا خرج أولاً كان خروج سائر الأعضاء بعده سهلاً ، ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تعويق وعسر . فان الرجلين لو خرجتا أولاً انعاق خروج الباقي ، وان خرجت الرجل الواحدة أولاً انعاق عند الثانية ، وان خرجتا معاً انعاق عند

اليدين ، وان خرجت الرجلان واليدان انعاق عند الرأس ، فكان يلتوى الى خلف وتلتوى السرة الى العنق فيألم الرحم . ويصعب الخروج ، ويؤدى الى مرضه أو تلفه

فان قيل : فما سبب الاجهاض الذى يسمونه الطرح قبل كمال الولد ؟

قيل : الجنين فى البطن بمنزلة الثمرة فى الشجرة ، وكل منهما له اتصال قوى بالأم . ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة وتحتاج الى قوة . فاذا بلغت الثمرة نهايتها سهل قطعها ، وربما سقطت بنفسها ، وذلك لأن تلك الرباطات والعروق التى تدها من الشجرة كانت فى غاية القوة والغذاء . فلما رجع ذلك الغذاء الى تلك الشجرة ضعفت تلك الرطوبات والمجارى . وساعدها ثقل الثمرة ، فسهل أخذها . وكذلك الأمر فى الجنين ، فانه مادام فى البطن قبل كماله واستحكامه ، فان رطوباته وأغشيته تكون مانعة له من السقوط ، فاذا تم وكل ضعفت تلك الرطوبات ، وانتهكت الأغشية ، واجتمعت تلك الرطوبات المزلقة فسقط الجنين . هذا هو الأمر الطبيعى الجارى على استقامة الطبيعة وسلامتها . وأما السقوط قبل ذلك فلفساد فى الجنين ، ولفساد فى طبيعة الأم ، أو ضعف الطبيعة . كما تسقط الثمرة قبل ادراكها لفساد يعرض ، أو لضعف الأصل . أو لفساد يعرض من خارج ، فاسقاط الجنين لسبب من هذه الأسباب الثلاثة . فالآفات التى تصيب الأجنة بمنزلة الآفات التى تصيب الثمار

فان قيل فكيف يخرج من الرحم - مع ضيقه - ما هو أكبر منه بأضعاف مضاعفة ؟

قيل : هذا من أعظم الأدلة على عناية الرب تعالى وقدرته ومشيئته . فان الرحم لا بد أن يفتح الانفتاح العظيم جدا . قال غير واحد من العقلاء : ولا بد من انفصال يعرض للمفاصل العظيمة ، ثم تلتئم بسرعة أسرع من لمح البصر . وقد اعترف فضلاء الأطباء وحذاقهم بذلك ، وقالوا : لا يكون ذلك الا بعناية إلهية وتدبير تعجز العقول عن ادراكه . وتقر للخلاق العظيم بكمال الربوبية والقدرة

فان قيل : فما السبب في بكاء الصبي حالة خروجه الى هذه الدار ؟
قيل : وهنا سببان : سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق . لا يعرفه الاطباء . وسبب ظاهر . فأما السبب الباطن فان الله سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من ولد آدم شيطانا ، فشیطان المولود قد خنس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به ، فاذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته . تحرقاعليه وتغيظا ، واستقبالا لله بالعداوة التي كانت بين الابوين قديما . فيبكي المولود من تلك الطعنة . ولو آمن زنادقة الأطباء والطبائعين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يردده . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » وفي الصحيحين من حديثه أيضا

رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن مولود يولد إلا نخسه الشيطان ، فيستهل صارخا من نخسه ، إلا ابن مريم وأمه » وفي لفظ آخر « يمسه حين يولد ، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه » وفي لفظ آخر « كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولادته إلا مريم وابنها » وفي لفظ للبخارى « كل بنى آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد ، غير عيسى ابن مريم ، ذهب يطعن فطعن في الحجاب » والسبب الظاهر الذى لا تخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند الناس ، ومعرفتهم له من غيرهم ، هو مفارقه للبألوف والعادة التى كان فيها إلى أمر غريب . فانه ينتقل من جسم حار إلى هواء بارد ، ومكان لم يألفه . فيستوحش من مفارقه وطنه ، ومألفه ، وعند أرباب الاشارات أن بكاءه ارهاص بين يدي ما يلاقه من الشدائد والآلام والمخاوف . وأنشدنى ذلك :

ويكى بها المولود حتى كأنه * بكل الذى يلقاه فيها يهدد
والا ، فما يبكيه فيها ، وإنها * لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟
ولهم نظير هذه الاشارة فى قبض كفه عند خروجه الى الدنيا .
وفى فتحها عند خروجه منها ، وهو الاشارة الى أنه خرج اليها مركبا
على الحرص والطمع ، وفارقها صفر اليدين منها . وأنشدنى ذلك :
وفى قبض كف المرء عند ولادة * دليل على الحرص الذى هو مالكة
وفى فتحها عند المات اشارة * الى فرقة المال الذى هو تاركة
ولهم نظير هذه الاشارة فى بكاء الطفل ، وضحك من حوله : أن

الأمر سيبدل ويصير الى ما يبكي من حوله عند موته ، كما ضحكوا
عند ولادته . وأنشد في ذلك :

وَلَدَتْكَ اذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا كَيَا * وَالنَّاسَ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا
فَاعْمَلْ لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا
ونظير هذه الإشارة أيضاً قولهم : ان المولود حين ينفصل يمد
يده الى فيه ، إشارة الى تعجيل نزوله عند القدوم عليه بأنه ضيف .
من تمام اكرامه تعجيل قراءه ، فأشار بلسان الحال الى ترك التأخير
وربما مص أصبعه إشارة الى نهاية فقره ، وأنه بلغ منه الى مص
الأصابع ، ومنه قول الناس : لمن بلغ به الفقر غايته : فهو يمص أصابعه .
وأنشد في ذلك :

ويهورى الى فيه يمصُ بنانه يطالب بالتعجيل خوف التشاغل
ويعلمهم أنى فقير وليس لى من القوت شىء غير مص الأنامل
ونظير هذه الإشارة أنه يحدث بالعجب ممن يظهر من الحدث
ويحدث بين الحاضرين إشارة الى أنه من حادث ليس يعصم
يقول : وعندي بعدها أخواتها وما منكم إلا وذو العرش أرحم
ونظير هذه الإشارة أنه يضحك بعد الأربعين . وذلك عند
ما يتعقل نفسه الناطقة ويدركها . وفي ذلك قصاص من البكاء الذى
أصابه عند ولادته . وتأخر بعده : لى يتأسى العبد اذا أصابته شدة ،
فالفرج كأم يطلبها فى أثرها :
ويضحك بعد الأربعين إشارة الى فرج وافاه بعد الشدائد

يقول: هي الدنيا فتبكيك مرة وتضحك أخرى، فاصطبر للعوائد
قالوا: ويرى الاماني بعد ستين يوماً من ولادته، ولكنه ينساها
الضعف القوة الحافظة وكثرة الرطوبات . وفي ذلك لطف به أيضاً
الضعف قلبه عن التفكير فيما يراه

ويرى بعين القلب - اذ يأتي له * ستون يوماً - رؤية الأحلام
لكنه ينساها بعد لضعفه * عن ضبطه في يقظة ومنام

١٠٨ فصل

ولما تكامل للنطفة أربعون يوماً فاستحكم نضجها، وعقدتها حرارة
الرحم استعدت لحالة هي أكمل من الأولى، وهي الدم الجامد
الذي يشبه العلقه، ويقبل الصورة، ويحفظها بانعقادها، وتماسك
أجزائها. فإذا تم لها أربعون استعدت لحالة هي أكمل من الحالتين
قبلها، وهي صيرورتها لحما أصلب من العلقه وأقوى وأحفظ للبخ
المودع فيها، واللحم هو كسوتها. والرباطات تمسك أجزائها وتشد
بعضها بعضاً، والكبد الذي يأخذ صفو الغذاء فيرسله الى سائر
الأعضاء، والى الشعر والظفر، والامعاء التي هي مجارى وصول
الطعام والشراب الى المعدة، والعروق التي هي مجارى منفذه وايصاله
الى سائر أجزاء البدن. والمعدة التي هي خزانة الطعام والشراب
وحافظته لمستحقه، والقلب الذي هو منبع الحرارة ومعدن الحياة
والمستولى على مملكة البدن، والرئة التي تروح عن البدن وتفيده

الهواء البارد الذى به حياته ، واللسان الذى هو بريد القلب وترجمانه
ورسوله ، والسمع الذى هو صاحب أخباره ، والبصر الذى هو
طليعته ورائده والكاشف له عما يريد كشفه ، والأعضاء التى هى
خدمه وخوله ، والرجلان تسعى فى مصالحه ، واليد تبطش فى
حوأجه ، والأسنان تفصل قوته وتقطعه ، والعروق توصله الى
أربابه ، والذكر آلة نسله ، وأثياه خزانة مادة النسل ، والكبد
للغذاء وقسمته وهى فى الحيوان بمنزلة شرش الشجر والنبات .
تجذب الغذاء وترسله الى جميع الأجزاء ، وآلات الغذاء خدّم له ، والقلب
للأرواح الذى به حياة الحيوان ، وآلات النفس خدّم له ، والدماغ
معدن الحس والتصور ، والحواس خدّم له ، والأثيان معدن التناسل ،
والذكر خدّم لها . وهذه الأعضاء هى رأس أعضاء البدن .

(١٠٩) فصل

وأما آلات الغذاء فتلاثة أقسام : آلة تقبل الغذاء وتصلحه وتفرقه
وترسله الى جميع البدن . وآلة تقبل فضلاته ، وآلة تعين فى إخراج
ثقله وما لا منفعة فى بقاءه . فالآلات القابلة هى الفم ، والمرئ ،
والبطن ، والكبد ، والعروق الموصلة الى الكبد ، والعروق الموصلة
منها الى البدن .

(١١٠) فصل

وأما الآلات القابلة للفضلات ، فالمرارة تقبل مالطف منها ، والطحال يقبل كثيفها ، والكلى والمثانة يقبلان المتوسط ، والكبد موضوعة في الجانب الأيمن ، وتأخذ يسيراً للجانب الأيسر ، وهذا لحكمة بديعة ، وهي أن القلب في الجانب الأيسر أقرب وهو معدن الحار الغريزي ، فتجنب عنه الكبد قليلاً ، لئلا يتأذى بحرارتها ، وجعل في أوعية الغذاء قوى خادمة له . فأنقم مع كونه يقطع الغذاء ويطحنه يحمله ويغيره ، والمرى مع كونه منفذا الى المعدة يغيره تغييراً ثانياً ، والمعدة مع كونها خزانة حافظة له تنضجه وتطبخه وتغيره تغييراً ثالثاً ، وتهضمه ، وتنفي منه ما لا يصلح ، وتخرجه ، وتدفعه الى مخرج الشفل . فان الطعام اذا استقر في المعدة اشتملت عليه وانضمت غاية الانضمام ، ثم أنضجته بحرارتها ، ثم تتولاه الكبد ، وتشتمل عليه ، وتقلبه دماً خالصاً ، ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة عدل ، لا جور فيها ، ولا حيف

ولما كانت المعدة حوض البدن الذي يرده أجزاء البدن من كل ناحية اقتضت الحكمة الالهية جعلها في وسطه ، وخالص الغذاء يتأدى الى الكبد من شعب كثيرة ، ويجتمع في موضع واحد واسع يسمى باب الكبد ، وجميع العروق التي تتصل بالمعدة والامعاء والطحال تجتمع وترتقى الى باب الكبد ، والمعدة تجذب الموافق ، ويبقى

المخالف المنافى الذى عجزت قوتها عنه . ثم ان الكبد تصفيه وتنقيه بعد اجتذابه مرة أخرى . وتنقي عنه غير الموافق وقد أعد الصانع الحكيم سبحانه لتنقية الدم من الكبد ثلاثة خدام قارهم قائلين بالمرصاد بلا كسل ولا قنوط . وقد وضع كلا منها فى المكان اللائق به ، ونصبه نصبة بها يكون أمكن من عمله . ولما استقر الغذاء فى المعدة وطبخته وأنضجته صارت فضلاته ثلاثة : فضلة كالدردى الراسب . (١) وفضلة كالرغوة والزبد الطافى . وفضلة مائية . فجعل كل خادم من هذه الخدام الثلاثة على فضلة لا يتعداها الى الأخرى ، ليجذبها من مجرى خادم الفضلة الخفيفة الطافية ، وهى للصفرة المرارة ، نصبها الرب تعالى فوق الكبد ، لان المجتذب هو الفضلة الطافية ، ومكانها فوق مكان الدردى الراسب . وخادم الفضلة التى هى كالدردى الراسب الطحال ، ونصبه الخلاق العليم أسفل من باب الكبد ، حيث كان ما يجتذبه من أسفل . ولم يكن فى الجانب الأيمن ، لان المعدة قد شغلت ذلك الجانب . وكان الجانب الايسر خاليا فلم تعد . فاذا نقي الدم من هاتين الفضلتين خدمه الخادم الثالث . وهو الكبد . وقد بقى أحمر نقي اللون مشرقا نورانيا ، ويصل اليها من عرق عظيم يسمى الأجوف ثم يوزع من هناك على جهات البدن العليا والسفلى فى روافع كثيرة العدد ، ما بين كبير وصغير ومتوسط ، كلها تتصل

بالعرق الأجوف وتتمار منه : ومادام الدم في هذا العرق ففيه مائة غير محتاج اليها . لأنها كانت بتركب الغذاء . فلما وصل الى مستقره استغنى عنها . فاحتاج ولا بد الى اخراجها ودفعها ، ولو لم يبادر الى ذلك أضرت به . فخلق الله سبحانه السكيتين يمتصان هذه الفضلة بعنقين طويلين : كالأنبوبتين ، ويفرغانها في المثانة بعرقين آخرين وضعهما سبحانه أسفل من الكبد قليلا : حيث يكون أمكن لتخليص المائية ، كما تروق العصارات . وأما المرارة فوضعها الله سبحانه فوق الكبد لأنها بمنزلة السفنجة أو القطنة التي يقطف بها الدهن عن وجه الرطوبات . وأما الطحال فوضعه أميل الى أسفل ، لأنه بمنزلة ما يجتذب الأشياء المصونة اذا رسبت .

(١١١) فصل

اذا تنق الدم من هذه الفضلات كلها وعملت فيه هذه الخدم بقواها التي أودعها الله فيها هذا العمل ، وأصلحته هذا الاصلاح عمل ملك الأعضاء والجوارح - وهو القلب - فيه عملا آخر ، فقصد به حرارة أخرى ، وهي أقوى من حرارة الكبد

(١١٢) فصل

وجعل سبحانه في المعدة أربع قوى : قوة جاذبة للبلاءم . وقوة منضجة له . وقوة ممسكة له . وقوة دافعة للفضلة المستغنى

عنه . ورئيس هذه القوى هي القوة المنضجة وسائرها خدم لها .
وخصت المعدة عن سائر الاعضاء بأن أودع فيها قوة تحس بالعوز
والنقصان ، وخاصتها . تنبيه الحيوان لتناول الغذاء عند الحاجة .
وأما سائر الاعضاء فانها تتغذى بالنبات باجتناب الملائم اليها . ولما
احتاجت المعدة الى قوة وحس بالعوز ولم يكن ذلك الا من
معدن الحواس وهو الدماغ أتاها روح لعصب عظيم ، فأثبت أكثرها
في فمها وما يليه و باقيه مستقيما ، حتى بلغ قعرها

فان قيل : فما الحكمة في أن باعد الله سبحانه بين المعدة والفم وجعل
بينهما مجرى طويلا وهو المريء . وهلا اتصلت المعدة بالفم .
واستغنت عن المريء ؟ قيل : هذا من تمام حكمة الخالق ، وفيه منافع
كثيرة : منها أن يحصل للغذاء تغير ما في طريق المجرى ، فيلطف قبل
وصوله اليها . ومنها بعده عن آلة التنفس ، لئلا تعوقه وتعوق
الصوت والكلام . وأن لا تنقلب المعدة الى خارج عند شدة الجوع
كما يعرض ذلك للحيوان الشره اذا كان قصير العنق

فان قيل : فلم كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها الى الجانب
الايمن ؟ قيل : ليتسع المكان على الكبد ولا ينحصر
فان قيل : فهلا كانت مستقيمة في وضعها ، بل مال أسفلها الى
الجانب الايمن ؟ قيل . ليتسع المكان على الطحال حيث كان أخفض
موضعا من الكبد

فان قيل : فلم جعلت مستطيلة مدورة ، وجعلت مما يلي الصلب

مسطحة ؟ قيل : لما وضعها الله بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة وكانت مستديرة لتسع للطعام وللشراب ، وكان أسفلها أوسع من أعلاها لذلك ، وجعل لها مدخلا وهو المريء ومخرجا يسمى البواب ، وجعل البواب أضيق من المريء ، لأن ما تبتلعه يكون أصلب وأخشن مما تخرجه ، فجعل مدخل الداخل أوسع من مخرج الخارج لانضاجه في المعدة ولينه ولحكم آخر : منها أن لا ينزل منه الطعام والشراب قبل نضجه ، ولتقوى المعدة على حبسه وليخرج أولا فأولا ، لادفعة واحدة . والمريء يتسع بالتدريج حتى يبلغ المعدة ، ولذلك يظن أنه جزء منها . وأما البواب فان الجزء الضيق منه يتصل بأسفلها الذي هو أوسعها ثم يتسع على التدريج ليسهل خروج الفضلة

فصل (١١٣)

والكبد منطبقة على المعدة : محتوية عليها بزوائدها : لتسخنها . والطحال يسخنهما من الباب الأيسر ، والصلب يسخنها من خلف ، والترائب من قدامها . والترائب مؤلفة من طبقتين رقيقتين تنطبق احداها على الأخرى بشحم كثير ، وهو غشاء الامعاء كلها ولباسها ثم غشى البطن كله بغشاء واحد يقي الاحشاء : وينع من انفتاح المعدة والامعاء بالرياح ، ويربط جملة آلات الغذاء : ولم يجعل في الكبد تجويف . كتجويف القلب لتحتوى على الدم احتواء ممكنا ،

وتحمله احوالة بليغة . وللكبد ثلاث شباك من العروق : شبكة بينها وبين المعدة والامعاء ، وشبكة في مفرعها ، وشبكة في مجذباها . فالشبكة الأولى تجذب الغذاء وتحمله بعد أن أحاله . وفي الشبكة الثانية يصير دما . وفي الشبكة الثالثة يزداد صفاء وترويقا . وللكبد بالقلب والدما اتصال بشظلة من العصب خفية ، كنسج العنكبوت

ولما كانت النفس المعدية بمنزلة حيوان عادي وحشي ، وكل جسم يموت فلا بد أن تتصل به هذه النفس وتغذوه ، بخلاف النفس المفكرة التي محلها الدماغ ، وبخلاف النفس الغضبية التي محلها القلب . فالنفس المفكرة تستعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية العادية الوحشية - فاقترنت حكمة الخالق سبحانه أن وصل بين محل هذه الانفس الثلاثة ليدعن بعضها لبعض .

ولا تنكر تسمية هذه القوى نفوسا . فليس الشأن في التسمية . فأنت تجد فيك نفسا حيوانية تطلب الطعام والشراب . ونفسا مفكرة سلطانها على التصور والعلم والشعور ، ونفسا غضبية سلطانها على الغضب والارادة . وتضرب كل واحدة منها فيما جعلت اليه وبعضها عون لبعض . فحل النفس الحيوانية الكبد . وحل المفكرة الدماغ . وحل الغضبية القلب

(١١٤) فصل

وتأمل الحكمة في أن جعلت صفاقات عروق الكبد أرق من

صفاقات سائر عروق البدن ، لينفذ الى الكبد جوهر الدم بسرعة ،
وهي مع ذلك غير محتاجة الى الوقاية ، لأن الكبد تحوزها بلبحما ،
وإنما وضعت مجارى المرة الصفراء بعد العروق التي تصعد الغذاء من
المعدة ، وقبل العروق التي تأخذ الدم منها ، لان هذا الموضع هو بين
موضع كمال الطبخ ، وبين موضع انتقاله الى العرق الأجوف ، وحيث
يمكن انفصال المرة عن الدم . وجمعت العروق كلها الى عرق واحد
هو الباب ، ثم عادت فتنقسمت في مقعر الكبد ، ثم عادت فجمعت
في مجدها الى عرق واحد ، وهو الأجوف ، لتجيد بقسميها إنضاج
ما تحتوي عليه ، ولئلا ينفذ بسرعة ، وكذلك كل موضع احتيج
فيه الى طول مكث المادة هي بقاءها فيه بطول مسلكها ، وكثرة
تعاريجها ، كما فعل في مجارى المني ، وشبكة الدماغ . وهذا شأن العروق
الجواذب . وأما العروق الضوارب فبالعكس من ذلك ، فإنها جمعت
في مقعر الكبد دون مجده بها . لأنه موضع الدم ، وحاجته الى التغذية
بالحرارة ماسة . قال جالينوس : ولا تقع العروق الضوارب في
مجذب يعلم الخالق سبحانه أن جذبه الكبد لأنها تتحرك دائماً بمجاورة
الحجاب ، فيقوم لها ذلك مقام حركة العروق الضوارب ، وجعلت
هذه العروق الضوارب رفاقاً لأنها إنما وضعت لترويح الكبد
لا لتغذيتها ، ولا لاتصال روح اليها ، إذ ليس بالكبد حاجة الى
قبول روح حيواني كثير ، ولا يحتاج لحما إلا الى غذاء لطيف بخارى

(١١٥) فصل

وأحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها ، بأن ربطها بالمعدة والامعاء كلها بالعروق ، وبالعشاء الممدود على البطن الذى يشد جميعها ، ووصل بهارباطات من جميع النواحي ، وغشاؤها الرابط يتصل بالحجاب برباط قوى ، ورباط الكبد بالحجاب صلب وثيق ، لان الكبد معلقة به ، وهو أصلب من غشاء الكبد لشدة الحاجة الى صلابته ، لانه يحرز الكبد ، والعرق الأجوف متى ناله آفة مات الحيوان ، كما تهلك أغصان الشجرة اذا أصاب ساقها آفة وجعل أرق هذه الرباطات من خلف ، لشده بالعظام . وأغلظه من قدام حيث لا عظام هناك تقيه . وهذا من شدة الأسر الذى قال الله تعالى فيها (٢٨:٧٦) *نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ*) شدأو صالهم بالرباطات المحكمة ، وجعل خلقهم بعضه موصولا ببعض - ولما كان الحجاب آلة شريفة للنفس بُوعِدَ من العضوين المجاورين له - وهما المعدة والكبد - بمقدار حاجته ، لئلا يزحمهما ويعوقاه عن فعله ، فبوعدت المعدة عنه بطول مجراها

(١١٦) فصل

وأما الطحال ، فبعضهم يقول : إنه لا نفع فيه ، وإنما شغل المكان

به لئلا يبقى فارغا ، فيميل أحد شقي البدن بثقل الكبد ، فجعل موازنا للسكبد

قلت : وهذا غلط من وجه ، وصواب من وجه : أما الصواب فمن الحكم العجيبة جعل الطحال في الجانب الأيسر على موازنة الكبد ، لئلا يميل الشق الأيمن بها ، ولا يمكن أن تقوم المعدة بموازنة الكبد ، لأنها دائماً تمتلئ وتخلو . فتارة تكون أخف من الكبد ، وتارة أرجح منها . فيصير البدن مترجحا ، أو يميل الى شق الكبد وقتا ، وإلى شق المعدة وقتا آخر . فجعل الخالق سبحانه الطحال في وزن الكبد ، وجعل المعدة بينهما في الوسط ، لئلا يتقل جانب ويخف جانب آخر عند امتلائها وخلوها . فلما جعلت وسطا لم يختلف وضع البدن باختلافها

وأما الغلط فقولہ : إنه لا منفعة فيه ، وإنما يشغل المكان لئلا يبقى فارغا ، فانه - وإن لم يعلم فيه منفعة - لم يكن له أن ينفيها . فان عدم العلم بالمنفعة لا يكون علما بعدمها ، ولا شيء في البدن خال عن المنفعة ألبتة . وفي الطحال من المنافع أنه يجذب الفضلة الغليظة العكرة السوداء من الكبد نوعا ، من جنس العروق كالعنق له . فإذا حصلت تلك الفضلة عنده أنضجها وأحالها . وهو ينضج غليظ الدم وعكره ، كما ينضج قولون غليظ الغذاء ويابس . ويستعمل في فعله العروق الضوارب الكثيرة المبسوثة فيه كلها ، فما نضج واستحال الى طبيعته صار غذاء له ، ومالم يمكن أن ينقلب الى الدم الموافق له قدفه الى

المعدة بعنق آخر من جنس العروق . وانما أمكنه جذب الفضل
الأسود بقوة لحميته ، لأنه رخو متحلل خفيف كالاسفنج . ولما
اتصلت به العروق الضوارب الكثيرة استغنى بها عن انضاج
الفضول السوداء ، ليقى لحمه خفيفا متحللا . لان دم الشرايين
رقيق لطيف قريب ، طبيعته البخار . فما اغتذى به كان خفيفا كالرئة ،
ولكن الرئة تغتذى بما صفا ورق وأشرق ، وكان أحمر ناريا .
وكذلك الرئة كانت أخف وزنا منه ، وأسخف جرما ، ومائلة الى
البياض . وأما الطحال فيغتذى بماء لطيف من الخلط الأسود المنطبخ
في الشرايين ، فيستريح منه البدن ويغتذى به الطحال . فالطحال
يغتذى بغذاء لطيف من غذاء الكبد ، لانه يرشح اليه من الشرايين
التي صفا فأيهما يحبه جدا (١) ولاجل سواد تلك الفضلة وكونها
عكرة في الاصل ، لم يكن لون الطحال أحمر ولا مشرقا
فأما الكبد فتغتذى بدم غليظ فاضل يرشح اليها من العروق غير
الضوارب ، فلجودة غذائها كان لونها أحمر ، ولفضلتها كانت كثيفة .
فالكبد تغتذى بدم أحمر غليظ . والطحال بدم أسود لطيف . والرئة بدم
صاف مشرق ، في غاية النضج . قريب من طبيعة الروح . جوهر كل
عضو على ما هو عليه غذاؤه ، ملائما له . فالغاذى شبيه بالمغتذى في
طبعه وفعله . وهذا كما أن حكمة الله سبحانه في خلقه فيه جرت حكمته
في شرعه وأمره ، حيث حرم الأغذية الخبيثة على عباده ، لأنهم اذا

اغتدوا بها صارت جزءا منهم ، فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم .
 اذ الغذاء شبيه بالمغتذى ، بل يستحيل الى جوهره . فلذا كان نوع
 الانسان أعدل أنواع الحيوان مزاجا ، لا اعتدال غذائه . وكان
 الاغتذاء بالدم ولحوم السباع يورث المغتذى بها قوة شيطانية
 سبعية عادية على الناس . فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية
 وأشباهاها : الا اذا عارضها مصلحة أرجح منها ، كحال الضرورة .
 ولهذا لما أكلت النصارى لحوم الخنازير ، أورثها نوعا من الغلظة
 والقسوة . وكذلك من أكل لحوم السباع والكلاب صار فيه قوتها .
 ولما كانت القوة الشيطانية عارضة ثابتة لازمة لذوات الأنياب من
 السباع حرمها الشارع . ولما كانت القوة الشيطانية عارضة في
 الابل أمر بكسرها بالوضوء لمن أكل منها . ولما كانت الطبيعة الحمارية
 لازمة للحمار حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمير الأهلية .
 ولما كان الدم مركب الشيطان ومجراه حرمه الله تعالى تحريما لازما
 فمن تأمل حكمة الله سبحانه في خلقه وأمره ، وطبق بين هذا وهذا
 فتحاله بابا عظيما من معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . وهذا هو
 الذي حركنا لبسط القول في هذا المقام الذي لا يكاد يرى فيه الا
 أحد طريقتين : طريق طبيب معترض للوحي مقلد لبقرات ، وطائفة
 قد عبرت عينه على الرسل وما جاءوا به . وهو من قال تعالى فيه
 (٨٣:٤٠) فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وطريق من يحدد ذلك كله

ويكذب قائله ، ويظن منافاته للشريعة ، فيجحد حكمة الله تعالى في خلقه ، وابداعه في صنعه ، وكلا الطريقين مذموم ، وسالكة من الوصول الى الغاية محروم . فلا نكذب بشرع الله . ولا نجحد حكمة الله . وأكثر ما أفسد الناس أنفسهم لم يروا الا طبائعيًا زنديقًا ، منحلا عن الشرائع ، أو متساهلا قادحا فيما جرت به حكمة الله ومشيئته في خلقه ، منكرا للقوى والطبائع والاسباب والحكم والتعليل . فاذا أراد الأول أن يدخل في الاسلام صده جهل هؤلاء ومكابرتهم للعقول والحس . واذا أراد الآخر أن يدخل في معرفة الحكم والغايات ، وما أودع الله في مخلوقاته من المنافع والقوى والاسباب ، صده زندقة هؤلاء وكفرهم ، واعراضهم عما جاءت به الرسل ، وقدحهم فيما عندهم من العلم . فيختار دينه على عقله ، ويختار ذلك عقله وما استقر عنده ، بما لا يكابر فيه حسه ولا عقله على الدين . وهذا قد بلى خاق الاطباء والطبائعين فهو عنده أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق ، وما اخبرت به الرسل هو من أظهر أدلته ، ولا يزداد الباطن فيه الا ايمانًا ، وما اخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت به عادة الله وحكمته في خلقه : من نصب الاسباب وترتيب مسياتها عليها بعلمه وحكمته . فمصدر خلقه وأمره عليه تعالى وحكمته . وآلاء الرب تعالى لا تتعارض ولا تناقض ، ولا يطل بعضها بعضا . والله أعلم

فصل (١١٧)

والكبد والطحال متقابلان ، والمعدة بينهما . والعروق الضواريب
تتصل بها المعدة ، والقلب بمنزلة التنور ، أو بمنزلة أتون الحمام يسخن
ماءه ، وله الى كل بيت منفذ ينفذ منه وهج النار اليه . وكذلك الحار
الغريزي الذي منبعه من القلب ينفذ في مسالك ومنافذ الى جميع
الأعضاء فيسخنها

فصل (١١٨)

وجعلت الأعضاء مسلكا مؤديا ، والمعدة هي الآلة لهضم الغذاء
واستمراره . والامعاء تؤدي ذلك الى الكبد . ولما كانت الامعاء
آلة الأداء والاتصال كثرت لفائفها وطولها . وكانت العروق التي
تأتيها من الكبد لا تحصى كثرة ، لينفذ فيها الغذاء أولا فأولا ،
وتقيضه يسيرا يسيرا . فلو لا تطويل لفائف الامعاء لكان يخرج
قبل أخذ خاصيته ، وكان يعرض اليهم بشهوة الأكل دائماً ، وكان
الانسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله ، وكان دائماً مكباً على
الغذاء . ولهذا صار الحيوان الذي ليس لامعائه استدارات بل له
معي واحد مستقيم . مكباً على الغذاء دائماً ، عديم الصبر عنه ، كالفيل
وأما مالا معائه استدارات فانه اذا فارقه الغذاء أو بعضه في الاستدارة
الأولى صادفه في الثانية . فان هوفاته في الثانية صادفه في الثالثة والرابعة
والخامسة كذلك . فيمكن صبره على الغذاء . حكمة بالغة

وما ينفذ الى الامعاء يبعث من العروق الضاربة ويأخذ من الغذاء جزءا يسيرا لطيفا . وأما العروق غير الضاربة فهي مجارى الغذاء بالحقيقة ، فأخذت أكثره . وأما العروق الضاربة فجعلت مسلكا للأرواح المنبعثة من القلب ، فاستغنت بقليل الغذاء ، وجعل للقلب وصلة بالامعاء ليحسنها أولا . ويمدها بقوة الحار باذن خالقه . ثم يأخذ منها الجزء الملائم من الغذاء المستغنى عن فعل الكبد للطاقة جوهره . فان هذا الجزء لو حصل في الكبد لم يؤمن احراقه وفساده فلا ينتفع به القلب ، ثم يأخذ منها عند شدة الحاجة وصدق المجاعة ، فيتعجل ذلك من أدنى المواضع . ولذلك يشاهد من أكل مسبة شديدة (١) يحس بزيادة ونماء في كل أعضائه ، حتى يمر الطعام بالمعدة قبل استقراره فيها . فسبحان من أتقن ما صنع

ولما كانت المعدة آلة هضم الغذاء ، والامعاء آلة دفعه جعل للامعاء طبقتان ، ليقوى دفعها بهما جميعا . وليكون حرزا لها وحفظا . ولذلك من تعرض له قرحة الامعاء بانجراد أحد الصفايين يبقى الآخر سليما ، وجعلت الامعاء الغلاظ لقذف الثقل ، والرقاق لتأدية الغذاء . والسبب في أن صار الانسان لا يحتاج الى تناول الغذاء دائما كثرة لفائف امعائه . والسبب المانع من قذف الفضول دائما سعة الامعاء الغلاظ التي تقوم لها مقام وعاء آخر يشبه بالمعدة في السعة ، كما أن المثانة وعاء للبول كذلك

(١١٩) فصل

ونحن نذكر فصلا مختصرا في هذا الباب ، يجمع شتات ذلك بإيضاح .
وايجاز إن شاء الله تعالى ، وبه الحول والقوة ، فنقول :

المرىء موضوع خلف الحلقوم ومما يلي فقار الظهر ، وينتهي في
ذهابه الى الحجاب ، وهو مشدود برباطات . فاذا أبعدها الى الجانب
الأيسر واتسع . وذلك المتسع هو المعدة ، وأسفلها يعود مائلا الى
اليمن ، والمعدة مقر طبعه ، وفيها هو المسدف ، منها ويسمونه الفؤاد .
وهذا من غلطهم ، الا أن يكون ذلك اصطلاحا خاصا منهم . والفؤاد
عند أهل اللغة هو القلب . قال الجوهري : الفؤاد القلب . وقال
الاصمعي : وفي الجوف الفؤاد ، وهو القلب . وقد فرق بعض أهل
اللغة بين القلب والفؤاد . فقال الليث : القلب مضغة من الفؤاد
معلقة بالنياط . وقالت طائفة : مسدف القلب . وقال النبي صلى الله
عليه وسلم « جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا ، وألين أفئدة (١) » ففرق
بينهما ووصف القلب بالركة والأفئدة باللين . وأما كون فم المعدة
هو الفؤاد فهذا لانعلم أحدا من أهل اللغة قاله . وتأمل وصف النبي

(١) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال « أناكم أهل اليمن ، هم أرق أفئدة وألين قلوبنا .
الايان يمان . والحكمة يمانية . والفخر والخيلاء في أصحاب الابل .
والسكينة والوقار في أهل الغنم »

صلى الله عليه وسلم القلب بالرقعة التى هى ضد القساوة والغلظة ،
والفؤاد باللين الذى هو ضد اليبس والقسوة . فاذا اجتمع لين
الفؤاد الى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة ، والشفقة ، والاحسان ،
ومعرفة الحق ، وقبوله . فان اللين موجب للقبول والفهم ، والرقعة
تقتضى الرحمة والشفقة . وهذا هو العلم والرحمة . وبهما كمال الانسان
وربنا وسع كل شيء رحمة وعلما . فلنرجع الى ما نحن بصدده فنقول :
المعدة مع المرئ ذات طبقتين لطيفتين ، واللحم فى الطبقة الداخلة
أقل . ولهذا يغلب عليها البياض . وهى عصبية حساسة ، وهى فى
الطبقة الخارجة أكثر . ولهذا يغلب عليها الحمرة ، وهى مربوطة مع
الفقر برباطات وثيقة . وتنتهى من جهة قعرها الى منفذ هو باب
المعدة ، وبوابها ، يغاق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه . ويقال
لباطن جرم المعدة : خمل المعدة

والامعاء المصارين ، وهو جمع مصران - بضم الميم - وهو جمع
مصير . وسى مصيراً لمصير الغذاء اليه ، والسفلى يقال لها : الاقتاب .
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « فتندلق أقتابُ بطنه » (١) والعليا

(١) روى البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال :
سمعت النبي ﷺ يقول « يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فتندلق أقتاب
بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحى ، فيجتمع اليه أهل النار .
فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟
فيقول : بلى ، كنت أمر بالمعروف ولا آتية ، وأنهى عن المنكر وآتية »

أرق من السفلى ، لما تقدم من الحكمة .

فأعلى الرقاق يسمى الاثنى عشر ، لأن مساحته اثنا عشر إصبعاً .
 ويليه المسمى بالصائم ، لقلة لبث الغذاء فيه ، لا لأنه يوجد أبداً
 خالياً كما ظنه بعضهم . فان هذا باطل حساً وشرعاً كما سذكروه .
 والثالث المسمى بالرقيق واللفائف ، وهو أطول الأمعاء وأكثرها
 تلافيف . ولبث الغذاء فيه أطول . والعروق التي تأتيه من الكبد
 أقل . وأما اللذان قبله فمتصبان في طول البدن قصيران ، ويقل لبث
 الغذاء فيهما ، وهو في الصائم أقل لبثاً . وهذه الثلاثة تسمى الامعاء
 العليا ، والامعاء الرقاق ، وهي كلها في سعة البواب

وأما الدامع ، وهو الأول من الثلاثة السفلى فيسمى الأعور ،
 لأنه لا منفذ له ، بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث دخل .
 وحكمته سبحانه أنه يتم فيه ما يعسر هضمه من الأشياء الصلبة ، كما
 يتم ذلك في قوائص الطيور . ووضعه في الجانب الأيمن

والخامس المسمى بقولون يتبدى من الجانب الأيمن ويأخذ
 عرضاً الى الأيسر ويحتبس فيه الثقل ، وربما يستقضي ما فيه

والسادس هو الآخر ، وهو المعى المستقيم ، لأنه مستقيم الوضع
 في طول البدن ، وهو واسع جداً ، يجتمع فيه الثقل كما يجتمع البول
 في المثانة . وعليه الفضلة المانعة لخروج الثقل بدون الارادة . وقد صرح عن

والاقتاب : الامعاء . واحدها قتب . بكسر القاف . وتندق : تخرج

النبي ﷺ انه قال « المؤمن يأكل في معي واحد والكافرياً كل في سبعة امعاء (١) » فأطلق على المعدة اسم المعى تغليها ، ولمشابهتها بالامعاء لتكون كل واحد من الامعاء والمعدة محلاً للغذاء . وهذا لغة العرب كما يقولون : القمران ، والعمران ، والركنان اليمانيان ، والشاميان ، والعراقيان (٢) ونظائر ذلك ، ولا سيما فان تركيب الامعاء كتركيب المعدة . اذ هي مركبة من طبقتين : لحمية خارجية ، وعصية داخلية . والطبقة الداخلة فيها لزوجات متصلة بها لتقيها من حر ألم البراز ، ورداءته . كثيفة فلا تمسكه . ولا يتعلق بها شيء منه . ولما كان الكافر ليس في قلبه شيء من الايمان والخير يغتذى به انصرفت قواه ونهمته كلها الى الغذاء الحيواني البيمى . لما فقد الغذاء الروحي القلبى . فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذا الغذاء . واستفرغت امعاؤه هذا الغذاء . وامتلاّت به . بحسب استعدادها وقبولها . كما امتلاّت به العروق والمعدة . وأما المؤمن فانه إنما

(١) روى مالك والبخارى ومسلم وابن ماجه وغيرهم عن ابى هريرة : أن رجلاً كان يأكل كثيراً . فأسلم . فكان يأكل أكلاً قليلاً ، فذكر ذلك للرسول الله ﷺ فقال « ان المؤمن يأكل في معي الخ » واللفظ للبخارى (٢) يعنى للشمس والقمر ، ولابن بكر وعمر . وللركن الذى به الحجر الأسود والذى يليه من ظهر الكعبة . والشاميان هما الذان بينهما الميزاب ومخاذايان حجر اسماعيل . والعراقيان هما الركن اليماني والذى يليه من الجهة الغربية ، لانهما يحاذقان العراق

يأكل العلف ليتقوى بها على ما أمر به ، فهمته وقواه مصروفة الى أمور وراء الأكل . فاذا أكل ما يغذيه ويقيم صلبه استغنى قلبه ونفسه وروحه بالغذاء الايماني عن الاستكثار من الغذاء الحيواني ، فاشتغل معاه الواحد - وهو قولان - بالغذاء ، فأمسكه حتى أخذت منه الأعضاء والقوى مقدار الحاجة . فلم يحتاج الى أن يملأ امعاه كلها من الطعام . وهذا أمر معلوم بالتجربة . واذا قويت مواد الايمان ومعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبه والشوق الى لقائه في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء ، ووجد لها قوة تزيد على قوة الغذاء الحيواني . فان كثفت طباعك عن هذا وكنت عنه بمعزل . فتأمل حال الفرح والسرور بتجدد نعمة عظيمة واستغناؤك مدة عن الطعام والشراب مع وفور قوتك ، وظهور الدموية على بشرتك ، وتغذية بالسرور والفرح . ولان نسبة لذلك الى فرح القلب ونعيمه ، وابتهاج الروح بقربه تعالى ومحبه ومعرفة ، كما قيل : لها أحاديث من ذكراك تشغلها * عن الطعام ، وتلهيها عن الزاد وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته « إني أظل عند ربى يطعمنى ويسقيني (١) » وصدق الصادق المصدوق

(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال - في الصوم - فقالوا : انك تفعله . فقال « إني لست كأحدكم ، إني أظل الخ » متفق عليه . والوصال : أن يصل الليل بالنهار صوما بدون أن يطعم شيئاً أو يشرب عدة أيام

صلوات الله وسلامه عليه . فان المقصود من الطعام والشراب
التغذية المسكنة ، فاذا حصل له أعلى الغذاءين وأشرفهما وأنفعهما
فكيف لا يغنيه عن الغذاء المشترك . وإذا كنا نشاهد أن الغذاء
الحيواني يغلب على الغذاء القلبي الروحي حتى يصير الحكم له ،
ويضمحل هذا الغذاء بالكلية . فكيف لا يضمحل غذاء البنن عند
استيلاء غذاء القلب والروح ويصير الحكم له ؟ وقد كان صلى الله
عليه وسلم يمكث الأيام لا يطعم شيئاً . وله قوة ثلاثين رجلاً ،
ويطوف مع ذلك على نسائه كلهن في ليلة واحدة ، وهن تسع نسوة
وهذا المسيح بن مريم صلى الله عليه وسلم حتى لم يمض . وغذاؤه من
جنس غذاء الملائكة . وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة
لأياً كل ولا يشرب ، لاشتغال نفسه بمحاربة المرض ومدافقته ،
واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء الذي في الأمعاء والمعدة مدة الحرب ،
فاذا وضعت الحرب أوزارها رأيت شدة طلبه للغذاء . فالتأفف ،
والمحب ، والفرح ، والحزين ، والمستولى عليه الفكر لا تطالبه نفسه
بشيء من الغذاء كالتألى من ذلك

(١٢٠) فصل

والكبد عضو لحمي ، تتخلله عروق رقاق وغلاظ . وعلى الكبد
غشاء عصبي حساس يحيط بها ويتثنى الى غلافه . والكبد هي الأصل
في الغذاء ، وآلات الغذاء خدماً لها ومعينات . فان الانسان لما كان

كالشجرة المستقلة جعل له ما يقوم مقام النهر الجارى فى أصول الشجرة يسقيها ، وهو الامعاء . والمعدة بمنزلة العين ، وتجرى منها العروق مجرى السواقى ، وعروق الكبد المتصلة بالامعاء بمنزلة عروق الشجرة المتصلة بأرض الساقية ، تمتص الماء منها وتؤديه الى الشجرة وأغصانها وورقها وثمارها . وهذه العروق تمتص الماء من الطين والترى . وكذلك عروق الكبد تمتص صفو الماء وخالصة من كوليته . وتحيله الى طبيعة الأعضاء ، كما تفعل عروق الشجرة . وشكل الكبد شكل هلالى محدب من ظاهره . مقعر من باطنه ، وهى تحت الاضلاع الخمس . ولها خمس شعب . يقال لها الزوائد تحتوى على المعدة . كما تحتوى الكف بأصابعها على الشئ المقبوض . ويقال للشعبة الصغيرة منها خاصة زائدة الكبد . وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم « ان سبعين ألفاً من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت . الذى هو أول طعامهم » وهذا يدل على عظم قدر هذه الزائدة . فما الظن بالكبد التى هى زائدته ، فكيف بالحوت الذى حواها ؟

ومقعرها يسمى المورد ، لانه يورد الغذاء من المعدة والامعاء ، ويسمى باب الكبد ، ثم تتشعب هذه العروق من جانبيه بشعب تتصل بالامعاء ، وتسمى الجداول لشبهها بالسواقى الصغار ، وتؤدى الى نقرة عظيمة . ولهذه الجداول أغشية من فوقها ومن تحتها ،

تستدير مع الامعاء العروق المتصلة بها ، وتسمى هذه الأغشية وما تحتويه المرباط

(١٢١) فصل

والعرق الثاني ينقسم في مجذبها الى عروق صغار ، وأصغر منها ، حتى تبلغ غاية الرقة ، ثم تعود وتجتمع أول فأول ، على قياس ما تفرق ، وأخذ من كثرة الى وحدة ، ومن رقة الى غلظ ، حتى يجتمع منها العرق الخارج من الكبد المسمى بالأجوف ، ومنها يتأدى الدم الى البدن كله ، وحين يخرج ينقسم الى قسمين : فيأخذ أحدهما نافذا في الحجاب نحو القلب ، ويسمى الوتين . قال أهل اللغة : الوتين عرق يسقى القلب . قال في الصحاح : الوتين عرق في القلب ، إذا انقطع مات صاحبه . وأصيب وتينه فهو موتون وقال الواحدي : الوتين نياط القلب ، وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب ، إذا انقطع بطلت القوى ، ومات صاحبه ، وهذا قول جميع أهل اللغة ، وأنشدوا للشماخ :

إِذَا بَلَغَتْنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي * عَرَابَةٌ فَاشْرَقِي بَدَمِ الْوَتِينِ

وقال ابن عباس وجمهور المفسرين : هو حبل القلب ونياطه . وأما الأبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم « هذا أوان

(م - ٢٥ تبيان)

انقطاع أبهرى (١) « فقال الجوهري : الأبهر عرق إذا انقطع مات صاحبه ، وهما أبهران يخرجان من القلب ، ثم تتشعب منهما سائر الشرايين . وأنشدوا للأصمعي :

وللقواد وجيب عند أبهره * لدم الغلام وراء الغيب بالحجر (٢)

فصل (١٢٢)

والمرارة موضوعة على الكبد ، ولها مجريان : أحدهما متصل بتقعر الكبد ، يجتذب المرة الصفراء ، والآخر متصل بالأمعاء العليا . يصب في المرة ليغسلها ويحليها ، ويتصل منه السرب أسفل المعدة ليمتزج بالغذاء فيكون فيه معونة على هضمه

فصل (١٢٣)

والقوة التي وكلها الله سبحانه وتعالى بتدبير البدن من أعظم آياته الدالة عليه ، فانها تفعل في الطعام والشراب الواردين عليه أفعالا متنوعة ، من تقطيع ، وتفصيل ، وتمريخ ، وتحليل ، وتركيب . فبدأ ذلك في الفم ، وهو تقطيعه بالأسنان ومضغه واختلاطه بالرطوبات التي فيه ، وانضمامه فيه انهضاما تاما . ثم بعد ذلك عند وروده الى

(١) عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه « يا عائشة ما أزال أجِدُ الطعام الذي أكلت نجس » ، وهذا أو ان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك المم « رواه البخاري (٢) كذا في الاصل ، وليحذر

المعدة تهضمه هضمًا آخر ، ويسمى الهضم الاول ، ويعينها على هضمه ما يحاورها من الأعضاء . فالكبد عن يمينها ، والطحال عن يسارها ، والقلب من فوقها ، والمرى أمامها ، والأمعاء السبل الموصلة إليها ، والعروق الطرق المؤدية منها ، والحرارة النار الطابخة للطعام فيها ، والقوة الهاضمة والجاذبة ، والغاذية ، والدافعة خدم لها . فاذا نهضم الطعام فيها صار كيلوسا شبيها بماء الكشك الثخين ، ثم تنهز صوبه ولطيفه ، فتقذفه العروق الرقاق الشعرية التي هي برقة الشعر وينجذب الى الكبد ، فاذا ورد هذا اللطيف الى الكبد اشتملت عليه بحملته فطنخته وهضمته وأحالتة الى جوهرها . وصيرته دما . ويسمى هذا الهضم الثاني . ولما كان هذا الانضاج والطبخ يشبه طبخ القدر علاه شيء كالرغوة والزبد ، وهو الصفراء ، ورسب منه شيء مثل العكر ، وهو السوداء ، وتختلف عن تمام النضج شيء بقي على فجوجته وهو البلغم ، والشيء الذي يصنى ويبقى من ذلك كله هو الدم . فاندفع من الكبد في العرق الأعظم المعروف بالأجوف بعد أن تصفت عنه المائية الى آلة البول ، فيسلك هذا الدم في الأوردة المتشعبة من الجوف ، ثم في جداول متتعبة من الأوردة ، ثم في سواقي متتعبة من الجداول ، ثم في روافع مشتقة من السواقي ، ثم في عروق رقاق شعرية ، ثم يرشح من أفواهاها في الأعضاء لتغذى به فتحله الأعضاء وتصوره لجوهرها ، فيصير في اللحم لحماً ، وفي العظم عظماً ، وفي العصب عصباً ، وفي الظفر ظفراً ، وفي الشعر شعراً ،

وفي السمع والبصر وآلة الحس كذلك . فتبارك من هذا صنعه في
قطرة من ماء مهين

(١٢٤) فصل

والدم هو الخليط الأصلي والغذاء الحقيقي للبدن ، والمخلف عليه
بدل ما ينقص ويتحلل منه . والاخلاط الآخر كالأبازير والتوابل
وهي صنفان : صنف لطيف ، وهو دم القلب . وغليظ وهو دم
الكبد . ومثله مثل السلطان إذا كان وقورا حليما ساكنا عاشت به
رعيتة . وإذا غضب واحتد قتل

(١٢٥) فصل

وأما البلغم غليظ فج مستعد ، لين ، يستكمل نضجه عند عوز
الغذاء إذ تولته الحرارة الغريزية ، فهضمته وصيرته دما ، فيكون في
المعدة والامعاء ، وفي الكبد عند قصور الهضم ، وفيه من المنفعة أنه
يرطب البدن ويبل المفاصل ، لسلس حركاتها . ويخالط الدم في
تغذية الأعضاء البلغمية المزاج كالدماغ

ولما كانت الأعضاء محتاجة أن يكون قريبا منها لترطيبها لم يجعل
له عضو يختص به ، لاسيما والأعضاء تغذي به إذا أعوزها الغذاء

فصل (١٢٦)

وأما الصفراء فخليط لطيف حار ، وحاجة البدن اليها في أن تخالط الدم وترقه بلطفها ، وتنفذه في المسالك الضيقة ، ولتعيته في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة ، وما ينفصل عنها مما يستغنى عنه يتصفي الى المرارة لتأخذ نصيبها منه ؛ وما تستغنى عنه المرارة تصبه الى الامعاء ليغسلها عن لطخة الأثقال ولزوجتها ، ولتدفع عضل المقعدة فيحس بالحاجة الى التبرز

فصل (١٢٧)

وأما المرارة السوداء فخليط بارد يابس ، وفيه من المنافع أنه ينفذ مع الدم في العروق ليشده ويقويه ويكفيه ويمسكه ويمنعه من سهولة الحرمة عند الحاجة الى ذلك ، ويعينه على تغذية الأعضاء المحتاجة أن يكون في غذائها شيء من السوداء ، كالعظام وما اتصل منه واستغنى عنه يصنى الى الطحال ، فيصفيه الطحال جددا ، ويتغذى به ، ثم يجلب ما يستغنى عنه الطحال الى فم المعدة فيدغدغه بالجووضة التي فيه ، فتتحرك الشهوة ويحس بالجوع . فطلب الأعضاء القصوى معلومها وراتبها من الأعضاء التي تليها ، وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورها . وهكذا حتى ينتهي الطلب الى المعدة . فالجوع طلب الأعضاء القصوى معلومها من الأعضاء الدنيا

(١٢٧) فصل

ولما اقتضت حكمة الرب ، جل جلاله ، وتقدست أسماؤه ؛
ولا إله غيره - حيث كان بدن الانسان مشبها في أحواله بالمدينة -
أن يوجد فيه أعضاء رئيسية تقوم بمصالحها ، كما تقوم رؤساء المدينة
بمصالحها ، وتكون لها بمنزلة الولاية والأمراء ، وأعضاء تكون خادمة
لهذه الأعضاء الرئيسية ، فان الرئيس لا يكون رئيسا إلا بمرءوس ،
وهي : بمنزلة الشرط والجلاوزة (١) والنقباء ، وأن يوجد فيها أعضاء
كالرعية ، وهي قسمان : ماله اتصال بالرؤساء ، وإن لم يكن له اتصال
خدمة ، وماله اتصال له بهم ، بل هو مستقل بنفسه . فالأعضاء
إذا بهذا التقسيم أربعة : أحدها الأعضاء الرئيسية المخدومة . الثاني
الأعضاء المرؤوسة الخادمة . الثالث الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة .
الرابع الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة

(١٢٨) فصل

والأعضاء الرئيسية إنما استحققت الرياسة لشرفها ، إذ كانت هي
الأصول والمعادن والمبادئ للقوى الأولية في البدن . المضطر اليها بقاء
الشخص والنوع ، وهي بحسب بقاء الشخص ثلاثة : القلب ، والكبد ،
والدماغ . وبحسب بقاء النوع أربعة : الثلاثة المذكورة ، والأثنان

(١) جمع جلواز - بكسر الجيم وسكون اللام - وهو الشرطي . قاموس

وأما القلب فهو الذى جعله الخلاق العليم قائماً بأمر البدن ، لقيام الملك بالرعية ، وهو أول عضو يتحرك فى البدن ، وآخر عضو يسكن منه . وهو مبدأ جميع الخلق وما يلحقه من صلاح أو فساد يتأدى منه الى غيره من الأعضاء

وأما الكبد فهي العضو التى تقوم لحفظ الحياة ، اذ كانت هى التى تملأ الأعضاء بالغذاء ليبقى البدن محفوظاً ما مكن بقاءه .
وأما الدماغ فهو العضو القائم بأمر الحس والادراك ، وتكميل الحياة . اذ فيه آلات الاحساس التى بها يعرف النافع من الضار ، والملائم من المنافر . وبه صارت الحياة نافعة ، صالحة ، متجاوزة لمزينة حياة النبات

وأما الاثنان ، فهما اللذان يقومان لحفظ بقاء النوع

(١٣٠) فصل

وأما الأعضاء الخادمة فالرئة ، والشرابين الحاملة المؤدية من القلب الحرارة الغريزية والقوى والأرواح الحيوانية ، التى بها قوام البدن :

فهذان خادما القلب . والمعدة والأوردة خادمان للكبد .
والأوردة تنفذ الدم الغاذى والقوى الى جميع البدن . والكبد خادمة الدماغ . وكذلك الأعصاب التى بها يحصل الحس والحركة

والأشيان يخدمهما الأعضاء المؤدية للبنى ، والمجارى المؤدية عنهما
الى موضع التوالد

(١٣١) فصل

وأما الأعضاء المروسة بلاخدمة ، فهى أعضاء مختصة بقوى لها
طبيعة ، بها يتم تدبيرها ويستقيم أمرها ، ولا يدفع ذلك أنه يقبض عليها
من الأعضاء الرئيسة قوى تمددها باذن الله تعالى كالأذن ، والعين ،
والأنف ، فإن كل واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القوة
الطبيعية التى أعطاها إياها الخالق سبحانه . ولا يتم ذلك إلا بأن
تأتيها قوة حساسة تنزل عليها من الدماغ باذن الله تعالى

(١٣٢) فصل

وأما الأعضاء التى ليست برئيسة ولا مروسة ، فهى التى اختصت بقوى
غريزية فيها من أصل الخلقة فى أول التكوين ، ل يتم بها قوام أمرها ،
وتدبيرها فى جلب المنافع ودفع المضار ، كالعظام والغضاريف
وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء ، مثل الرباطات ، والأعصاب
والأوتار ، والشرايين ، والأوردة ، والأغشية واللحم . والعظام
كالأساس والاسطوانات ، لبناء هيكل البدن

فان قيل : هل فى العظام قوة الاحساس وحياته أم لا ؟ قيل :
هذا موضع يختلف فيه أرباب الشريعة . فيما بينهم ، وأرباب الطبيعة

فيما بينهم . فقالت طائفة : لاهياة في العظام وان كان فيها قوة النمو والاعتداء .

قالوا : ان الحياة انما هي الروح الحيواني ، ولا حظ للعظام فيه . قالوا : ولأن مركب الحياة إنما هو الدم المنيث في العروق والاعصاب واللحم . ولهذا لم يكن للشعر ولا للظفر نصيب من ذلك . ولهذا لم يألم الانسان بأخذه

قالوا : خياة العظام والشعر حياة نمو واعتداء ، وحياة أعضاء البدن حياة نمو واحساس

قالوا : ولهذا قلنا ان العظام لا تنجس بالموت ، لأنها لم يكن فيها حياة تزول بالموت

قالوا : وزوال النمو لا يوجب نجاسة ما فارقه ، بدليل يبس الزرع والشجر

قال آخرون : الدليل على أن العظام تحملها الحياة قوله تعالى (٧٨ : ٣٦) قال مَنْ يُخْفِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٩ قل يُخْفِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ) والحس يدل على ذلك أيضا . فان العظم يألم ويضرب ويسكن ، وذلك نفس احساسه

قالوا : ولا يمكن انكار كون العظام فيها قوة حساسة تحس بالبارد والحار

قال الآخرون : الاحساس والألم ليس للعظم في نفسه ، وانما هو لما جاوره من اللحم

قال المنازعون لهم : هذا مكابرة ظاهرة . فان العظم نفسه يألم ، ولا سيما اذا تصدع . ثم ان الأسنان والاضراس تحس بالألم والحار والبارد بأنفسها ، لا بمجاورها من اللحم . ولهذا توسطت طائفة ثالثة . وقالت : عظام الأسنان خاصة لها الاحساس ، بخلاف سائر العظام . وهؤلاء قد سلبوا المسئلة من مكان قريب . فان الذى دل على احساس الاسنان وحياتها ، هو الدال على حياة سائر العظام . والشبهة التى ذكروها لو صحت لمنعت من احساس الاسنان وأما حديث الطهارة والنجاسة فذاك لأمر آخر وراء الحياة من نجسها بالموت سوى يئنها وبين اللحم ، ومن لم ينجسها - وهو الراجح فى الدليل - فذاك لعدم علة التنجيس فيها ، وان الموت ليس بعلة النجاسة . وانما هو دليل العلة وسببها . والعلة هى احتقان الفضلات فى اللحم . والعظم يرى من ذلك . والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان النامى الذى لانفس له سائلة لعدم احتقان الفضلات فيه ، فلأن لا يحكم بنجاسة العظم أولى وأحرى . فان الرطوبات التى فى الذباب والعقرب والخنفساء ، أكثر من الرطوبات التى فى العظم .

فصل (١٣٣)

والذى أحصاه المشرحون من العظام فى البدن مائتان وثمانية

وأربعون عظماً ، سوى الصغار السمسميات التي أحكم بها مفاصل الأصابع والتي في الحنجرة . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق من ثلاثمائة وستين مفصلاً . فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن في البدن عظماً صغيراً لم تدخل تحت ضبطهم واحصائهم . وإن كان المراد بالمفاصل المواضع التي تتفصل بها الأعضاء بعضها عن بعض - كما قال الجوهري وغيره الفصل واحد مفاصل الأعضاء - فتلک أعم من العظام فتأمل . وإن السلاّميات المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرٍّ « يُصْنَعُ عَلَى كُلِّ سَلَامَةٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . فكل تسليحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة » الحديث (١) فالسلامة العظم ، وجمعه سلاميات فهذا ثلاثة أمور : أعضاء ، وعظام ، ومفاصل . وجعل الله سبحانه العظام أصلب شيء في البدن ؛ لتكون أساوعمدة في البدن ، إذ كانت الأعضاء كلها موضوعة على العظام ، حتى القلب ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وهي حاملة للأعضاء ، والحامل أقوى من المحمول .

(١) تمامه « وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة . ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » قال في المرقاة : وامل وجه تخصيصهما بالاجزاء انه وقت غفلة أكثر الناس عن الطاعة والقيام بمقام العبودية ولذا فسر الشفيع والوتر بهذه الصورة . والوتر في جوف الليل لكونهما وقت الاستراحة

ولتكون وقاية وجنة أيضا ، كالقحف ، فانه وقاية الدماغ ، وعظام الصدر وقاية له . وجعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة : منها الحركة ، فان الانسان قد يحتاج الى حركة بعض أجزائه دون بعض . وقد يحتاج الى حركة جزء من عضو

ومنها أنه لو كان على عظم واحد لكان اذا أراد أن يتحرك تحرك بجملته

ومنها أنه كان يتعذر عليه الصنائع والحل والربط

ومنها أنه اذا أصابه آفة عمت جميع البدن ، فجعلت العظام كثيرة ليكون متى نال بعضها آفة لم تضر الى غيره . وقام غيره من العظام مقامه في تحصيل تلك المنفعة

ومنها تعذر المنافع التي حصلت بسبب تعدد العظام . ولولا كثرتها وتعدد لفات تلك المنافع

ومنها أن من العظام ما يحتاج البدن الى كبيره ، ومنها ما يحتاج الى صغيره ، ومنها ما يحتاج الى مستطيله ، ومنها ما يحتاج الى مجوفه ، ومنها ما يحتاج الى منحنه ، ومنها ما يحتاج الى مستقيمه . ولا يحصل ذلك الا بتعدد العظام

ومنها بديع الصنع ، وحسن التأليف والتركيب ، وغير ذلك من الفوائد ثم شد الخالق بعضها الى بعض بالرباطات والأسر المحكم . ثم كساها لحما ، حفظا لها ووقاية . ثم كسى اللحم جلدا ، صونا له ولما كانت الفضلات تنقسم الى لطيفة وغليظة جعل الله سبحانه

للغليظة منها مجارى تنجذب فيها الى أسفل ، ويخرج منها خروجاً ظاهراً للحس . وأما اللطيفة فهي الفضلات البخارية ، ولما كان من شأنها أن تصعد الى فوق وتخرج عن البدن بالتحليل جعل في العظام العليا منها منافذ . يتحلل منها البخار المتصاعد . فلم تكن تلك المنافذ محسوسة ، لئلا يضعف صوان الدماغ - وهو القحف - بوصول الأجسام المؤذية اليه . فجعل الدماغ مركبة من عظام كثيرة . ووصل بعضها ببعض بوصل يقال لها الشئون . ومنه قولهم : فلان لم تجمع شئون رأسه (١)

ويشتمل الرأس بجملة أجزائه على تسعة وخمسين عظماً . وجعل القحف مستديراً تاماً في مقدمه ومؤخره وجانبيه ، بمنزلة غطاء القدر . وعظامه ستة ، وهى : عظم اليافوخ . وعظم الجبهة . وعظم مؤخر الرأس . والعظامان اللذان فيهما ثقبيا السمع . وفى كل واحد من الصدغين عظامان مصمتان

وعظام اللحي الأعلى أربعة عشر عظماً : ستة منها فى محاجر العينين . واثنان للأنف . واثنان تحت الأنف . وهما المثقوبان الى الفم . واثنان فى الوجنتين . واثنان تحت الشفة العليا

وأما العظم الشبيه بالوتد فهو واحد وهو كالقاعدة للرأس وعظام اللحي الأسفل اثنان : وهما متصلان فى وسط الذقن ،

(١) الشئون جمع شأن وهو موصل قبائل الرأس . وأصله عرق فى الجبل ينبت فيه النبع اه من القاموس

وبينهما بنيان . ويتصلان من فوق باللحى الأعلى اتصالاً مفصلياً
والأسنان اثنان وثلاثون . في كل لحي ستة عشر : أربع ثنيات
وتليها الرباعيات ، وتليها الثنائيات ، ويليهما الأضراس : خمسة من
هنا وخمسة من هنا . والنواجذ أول الأضراس ، وهما ناجذان في
كل ناحية ناجذ . وربما نقصت النواجذ في بعض الأفراد ، وكان
في كل جانب أربعة أضراس

وقد سلم الله غذاء الانسان الى يده ، فتأخذه فتسلله الى شفتيه
فتسلله الشفتان الى الانياب والثنايا ، فتفصله : ثم تسلله الى
الأضراس ، فتسلله وتطحنه : ثم تسلله الى اللسان والقمم ، فيعجنه
ثم يسلمه الى الحلقوم والمرى ، فيسلمه ويوصله الى المعدة ، فتطبخه
وتنضجه : وتصلحه كما ينبغي ، ثم تسلله الى الكبد ، فيتسلله منها ثم
يرسل منه الى كل عضوراتبه ومعلومه . ثم تصب قربة الصفراء في
المرارة السوداء في الطحال . والثقل يخرجها عنها كما تقدم بيانه

(١٣٤) فصل

والرأس يقال بالعموم على ما يقلله العنق بجملته . ويقال
بالخصوص على الفروة . وهي جلدة الرأس حيث منبت الشعر ،
والجمجمة العظم الذي يحوى الدماغ . وهي مؤلفة من سبع قطع متقابلة
تسمى القبايل ، وتسمى مواضع التآليف شئونا ، ووسط الجمجمة

يسمى الهامة ، وحد الهامة من الجانبين قرن الرأس ، وحد الهامة من المقدم اليافوخ ، ومن المؤخر القمحدوة ، وهي ما يصيب الأرض من رأس المستلقى على ظهره. ولها ثلاث حدود: نقرة القفا ، والقذالان فنقرة القفا حدما من آخر الوسط . والقذالان جانبا النقرة . وقد تقدم تفصيل القبائل السبع .

وسنظهر الجمجمة عما يحيط بها : السمحاق وسطها غشاوتان : إحداهما تلي الجمجمة ، وهو أنخنها وأصلبها . والآخر يكتشف الدماغ ويحيط به ويخالطه . ويقال لكل منهما : أم الدماغ . ويسميان الأمان ، ومنه الآمة ، والمأمومة التي فيها ثلث الدية ، وهي الجراحة التي تبلغ أم الدماغ ، ويقال لها : تجويف الدماغ

وبطن وهي ثلاث بطون . وبين بطنى الدماغ اللذين فى مؤخره ووسطه مجرى فيه قطعة من الدماغ مستطيلة شبيهة بالدودة . ينسد ذلك المجرى وينفتح بها ، وتحت الدماغ سبلة مبسوطة مؤلفة من عروق ضوارب ، يتولد منها روح نفسانى يتغذى الى البطنين اللذين فى مقدم الدماغ

وفى الدماغ البركة ، والحوض ، والقمع . والدودة ، والبطون والأغشية . ومبادئ الأعصاب ، ويحتوى الدماغ على ثلاث خزائن نافذ بعضها الى بعض ، وتسمى بطونا : فالأولى فى مقدمه تنقسم الى قسمين ، والثانية فى وسطه ، والثالثة فى مؤخره . وجوهر

الدماغ مخي متزرد الشكل ، كأنه زرد مجموع . والروح النفساني مثبت في خلل الزرد والدماغ ، مقسوم في طوله لنصفين متضامين ، والتنصيف في مقدم الدماغ أظهر . والغشاء ان يدخلان في فصول الدماغ وتزريده ، والصلب منهما يدخل بطونائين جزءي البطن المقدم فيحجز بينهما ، وتحت مصفى كالبركة تسمى المعصرة ، تصب في العروق الدم المنضج ، وتنبعث في جداول تسقى البطن المقدم ، وتجتمع الى عرقين كبيرين يحملان الدم الى البطن الأوسط والمؤخر ، والبطن الأوسط كدهليز ومنفذ بين المقدم والمؤخر ، وسقفه معقود كالأزج ، والدماغ موضوع طولاً على زائدتين متقاربتين ، فيتماسان ويتباعدان الى الانقراج فيفتح الدهليز ويترأى البطنان المقدم والمؤخر . والجزء المؤخر أخفى تدويراً من المقدم وأصغر زرداً ، وهو كرى الاستطالة ويستدق على التدريج ، حتى يسيل منه النخاع كالجدول من العين

وفي الدماغ مجريان : أحدهما في آخر المقدم . والمؤخر في الاوسط لدفع فضوله ، ويجمعان عند منفذ واحد عميق ، أولهما في الغشاء الرقيق ، والآخر في الغشاء الصلب ، يأخذ الى ضيق كالقمع ولما كان الدماغ مبدأ حركات البدن الى إرادته ولم يكن به حاجة الى الحركة القوية ، فحوط عليه بسور من عظام بخلاف المعدة ، والكبد والرحم ، وسائر آلات الغذاء ، فانها لما احتاجت الى أن تتسع وتمتلئ بالغذاء فتحمل مرة بعد أخرى ، وأن تعصر الفضول فتخرجها ،

والعظم يمنع من ذلك ، ويكفي فيه الفصل وحده . فأحيط عليه
بسور من عظم

وأما الصدر فانه لما احتاج الى الوثاقة بالعظام وإلى الحركة بالفصل
ألف الصدر منهما . وكان البطن أوسع من الصدر ، لما يحل بها من
آلات الغذاء ، والتنفس ، والطحال ، والمرى ، وغيرها

فصل (١٣٥)

فاستقبل الآن النظر في نفسك . وانظر الى المبدأ الأول ،
وهو النطفة التي هي قطرة مهينة ضعيفة . لو تركت ساعة لبطلت
وفسدت ، كيف أخرجهارب الأرباب من بين الصلب والترائب ؟
وكيف أوقع المحبة والألفة بين الذكور والاناث . ثم قادهما بسلسلة
المحبة والشهوة الى الاجتماع . ثم استخرج النطفة من الذكر بحركة
الوقاع من أعماق العروق ، وجمعها في الرحم في قرار مكين ، لاتناله
يد ، ولا تطلع عليه شمس . ولا يصيبه هواء . ثم صرف تلك
النطفة طورا بعد طور ، وطبقا بعد طبق ، وغذاها بماء الحيض
وكيف جعل سبحانه النطفة - وهي بيضاء مشرقة - علقه حمراء ،
ثم جعلها مضغة . ثم قسم أجزاء المضغة الى العظام ، والأعصاب .
والعروق ، والأوتار ، واللحم ، في داخل الرحم في الظلمات الثلاث .
ولو كشف لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظهر في تلك النطفة

﴿ ٢٦ — تبيان ﴾

شيئاً بعد شيء ، من غير أن ترى المصور ولا آله ، ولا قلبه . فهل رأيت مصوراً لا تحس آله ولا تلاقيها ؟

ثم تأمل هذه القبة العظيمة التي قد ركبت على المنكبين ، وما أودع فيها من العجائب ، وماركب فيها من الخزائن ، وما أودع في تلك الخزائن من المنافع ، وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام المختلفة الأشكال ، والصفات ، والمنافع . ومن الرطوبات ، والأعصاب ، والطرق ، والمجاري . والدماغ . والمنفذ . والقوى الباطنة . من الذِّكر . والفكر . والتخيل . وقوة الحفظ . وفيه القوة المفكرة . والذاكرة . والمخيلة ، والحافظة . وهذه القوى مودعة في خزائنها . مسخرة لمصالحها . يستعملها . ويستخدمها كيف أراد

فتأمل كيف دور سبحانه الرأس . وشق سمعه وبصره وأنفه ، وفمه ؟ وكيف ركب كرتة في بطن الأم من ثلاثة وعشرين عظماً ، وخلق تلك العظام على كيفيات مختلفة

وتأمل كيف انقلبت تلك النطقة اللينة الضعيفة الى العظام الصلبة الشديدة ؟

ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد من تلك العظام بشكل مخصوص . بحيث حصل من مجموعها ما لو كان على خلافه لبطلت المنفعة وفات الغرض . ثم ركب بعضها مع بعض بحيث حصل من مجموعها كرة الرأس على هذه الحلقة المخصوصة ولما كان الرأس أشرف الأعضاء الانسانية وأجمعها للقوى ،

والمنافع والآلات والحزائن اقتضت العناية الالهية بأن صين بأنواع
 من الصيانات. وذلك أن الدماغ يحيطه غشاء رقيق . وفوق ذلك
 الغشاء غشاء آخر ، يقال له : السمحاق . ثم فوق ذلك الغشاء طبقة
 لحمية . وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد . ثم فوق الجلد الشعر . فخلق
 سبحانه فوق دماغك سبع طبقات : كما خلق فوق الارض سبع
 سموات طباقا . والمقصود من تخليقها الاحتياط في صون الدماغ
 من الآفات . والدماغ من الرأس بمنزلة القلب من البدن
 وهو سبحانه قسمه في طوله ثلاثة أقسام . وجعل القسم المقدم
 محل الحفظ والتخيل ، والبطن الأوسط محل التأمل والتفكير .
 والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه . ولكل
 واحدة من هذه الامور الثلاثة أمر مهم للانسان ، لا بدله منه . وأنه
 محتاج الى التفهم والتفهم ، ولولم يكن حافظا لمعاني التصورات وصورها
 بعد غيبها لكان إذا سمع كلمة وفهمها شذت عنه عند مجيئها الاخرى .
 فلم يحصل المقصود من الفهم والافهام . فجعل له ربه وفاطره خزانة
 تحفظ له صور المعلومات : حتى يجتمع له ، وتسمى القوة التي فيها
 القوة الحافظة ، ولا تتم مصلحة الانسان الا بها . فانه إذا رأى شيئا ، ثم
 غاب عنه . ثم رآه مرة أخرى عرف أن هذا الذي رآه الآن هو الذي
 رآه قبل ذلك : لأنه في المرة الاولى ثبتت صورته في الحافظة ، ثم
 تتوارى عنه بالحجاب . فلما رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة
 المحسوسة مطابقة للصورة المعنوية التي في الذهن . فحصل الجزم

بأن هذا ذاك . ولولا القوة الحافظة لما حصل ذلك ، ولما عرف أحد
أحداً بعد غيبته عنه . ولذلك اذا طالت الغيبة جدا ، وانمحت تلك
الصورة الأولى من الذهن بالكلية ، لم يحصل له العلم بأن هذا هو الذى
راه أولاً ، الا بعد تفكر وتأمل

وقد قال قوم : إن محل هذه الصور النفس . وقال قوم : محلها
القلب ، وقال قوم : محلها العقل ، ولكل فريق منهم حجج وأدلة ،
وكل منهم أدرك شيئاً وغاب عنه شئ . اذا الادراك المذكور مفتقر
الى مجموع ذلك ، لا يتم الا به

والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب ، ونهايته ومستقره فى
الرأس . وهى المسئلة التى اختلف فيها الفقهاء ، هل العقل فى القلب
أو فى الدماغ ؟ على قولين : حكياروايتين عن الامام أحمد . والتحقيق
أن أصله ومادته من القلب وينتهى الى الدماغ . قال تعالى
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا؟) فجعل العقل فى القلب ، كما جعل السمع بالأذن ، والبصر
بالعين . وقال تعالى (٣٧ : ٥٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ)
قال غير واحد من السلف : لمن كان له عقل

واحتج آخرون : بأن الرجل يضرب فى رأسه فيزول عقله . ولولا
أن العقل فى الرأس لما زال . فان السمع والبصر لا يزولان بضرب
اليد أو الرجل ، ولا غيرهما من الأعضاء ، لعدم تعلقهما بهما

وأجاب أرباب القلب عن هذا بأنه لا يمتنع زواله بفساد الدماغ وإن كان في القلب ، لما بين القلب والرأس من الارتباط ، وهذا كما

لا يمتنع نبات شعر اللحية بقطع الأئتين ، وفساد القوة بفساد العضو قديكون ، لأنه محلها وارتباطه بها . والله أعلم

وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلته وقدرته وحكمته . كيف ترسم صورة السموات والأرض والبحار والشمس والقمر والأقاليم والممالك والأمم في هذا المحل الصغير ؟ . والإنسان يحفظ كتباً كثيرة جداً ، وعلومأشئ متعددة ، وصنائع مختلفة . فترسم كلها في هذا الجزء الصغير . من غير أن يختلط بعض هذه الصور ببعض ، بل كل صورة منهن بنفسها محصلة في هذا المحل . وأنت لو ذهبت تنقش صوراً وأشكالاً كثيرة في محل صغير لا يختلط بعضها ببعض . وطمس بعضها بعضاً . وهذا الجزء الصغير تنقش فيه الصور الكثيرة المختلفة والمتضادة . ولا يبطل منها صورة صورة

ومن أعجب الأشياء أن هذه القوة العاقلة تقبل ما تؤديه إليها الحواس فتجتمع فيها ، ثم تعيد كل حاسة منها فائدة الحاسة الأخرى . مثاله : أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان . وتسمع صوته فتعلم أنه هو . وتلمس الشيء فتعرفه . وتشمه فتعرف أنه هو ، ثم تستدل بما تسمعه من صوته على أنه هو الذي رأيته . فيغنيك سماع صوته عن رؤيته ، ويقوم لك مقام مشاهدته . ولهذا يجوز أ كثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراؤه . وأجمعوا على جواز وطئه امرأته . وهو

لم يرها قط ، اعتمادا منه على الصوت . بل لو كانت خرساء أيضاً وهو
أطرش جاز له الوطء .

وقد جعل الله سبحانه بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً
ونفوذاً يقوم به بعضها مقام بعض . ولهذا يقرن سبحانه بينهما
كثيراً في كتابه كقوله (١٧ : ٣٦) إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) وقوله تعالى (٤٦ : ٢٦) وَجَعَلْنَا لَهُمْ
سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً) وقوله (١٧٩ : ٧) لَمْ يَلْمُزْهُمْ وَهُمْ لَمْ يَلْمُزْهُمْ لَمْ يَلْمُزْهُمْ لَمْ يَلْمُزْهُمْ لَمْ يَلْمُزْهُمْ لَمْ يَلْمُزْهُمْ لَمْ يَلْمُزْهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا) وهذا من عناية
الخالق سبحانه بكل هذه الصورة البشرية ، لتقوم كل حاسة منها
مقام الحاسة الأخرى ، وتفيد فائدتها في الجملة ، لا في كل شيء .

ثم أودع سبحانه قوة التفكير وأمره باستعمالها في مجدى عليه النفع في
الدنيا والآخرة ، فركب القوة المفكرة من شيئين من الأشياء الحاضرة
عند القوة الحافظة تركيباً خاصاً ، فيتولد من بين هذين الشيئين شيء ثالث
جديد لم يكن للعقل شعوره به . كانت مواده عنده لكن بسبب التركيب
حصل له الأمر الثالث ، ومن هنا حصل استخراج الصنائع ، والحرف ،
والعلوم ، وبناء المدن والمساكن ، وأمور الزراعة والفلاحة ،
وغير ذلك ، فلما استخرجت القوة المفكرة ذلك واستحسنته سلمته
الى القوة الارادية العلمية ، فنقلته من ديوان الأذهان الى ديوان
الآعيان ، فكان أمراً ذهنيّاً ، ثم صار وجودياً خارجياً ، ولولا الفكرة
لما اهتدى الانسان الى تحصيل المصالح ودفع المفاسد . وذلك من

أعظم النعم ، وتمام العناية الالهية ، ولهذا لما فقد البهائم والمجانين ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا مما تمكن منه أرباب الفكر . ولما كان استخراج المطلوب بهذه الطريق يتضمن فكرا وتقديرا فيفكر في استخراج المادة أولا ، ثم يقدرها ويفصلها ثانياً كما - يصنع الخياط . يحصل الثوب ثم يقدره ويفصله ثانياً ، قال تعالى عن الوحيد (٧٤ : ١١) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١٢ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ١٣ وَبَنِينَ شُحُودًا ١٤ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ١٥ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٦ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَمِيدًا ١٧ سَأَرْهِيهِ صُغُودًا ١٨ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٩ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) ففكر سبحانه التقدير دون التفكير . وذمه عليه دونه . وهذا منزل على مقتضى حال سواه . فانه بالفكر طالب لاستخراج المجهول . وذلك غير مذموم . فلما استخرجه قدر له تقديرين : تقديرا كلياً وتقديرا جزئياً . فالتقدير الكلي أن الساحر هو الذي يفسق بين المرء وزوجه . والتقدير الجزئي أن الذي يفرق بين المرء وزوجه مذموم . فهنا تقدير بعد تقدير . فلماذا كرهه سبحانه وذمه عليه . وأما التفكير فان الفكر طالب لمعرفة الشيء . فلا يذم ، بخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصله الى تحقيق الباطل وابطال الحق . فتأمله

(١٣٦) فصل

ثم انزل الى العين ، وتأمل عجائبها ، وشكلها ، وخلقها . وايداع النور الباصر فيها . وتركيبها من عشر طبقات ، وثلاث رطوبات . ولكل واحد

من هذه الطبقات والرطوبات شكل مخصوص ومقدار مخصوص
لو لم يكن عليه لاختلت المصلحة المقصودة . وجعل سبحانه موضع
الابصار في قدر العدسة . ثم أظهر في تلك العدسة قدر السماء والأرض
والجبال والبحار والشمس والقمر . فانظر كيف اتسعت تلك العدسة
أن يرسم فيها ما لانسبة لها اليه ألبتة ؟ وجعل تلك القوة الباصرة في
جزء أسود . فتأمل كيف قام الباصر بهذا الجزء الأسود ؟

وجعل سبحانه الحدقة مصونة بالاجفان ، لتسترها ، وتحفظها .
وتصقلها ، وتدفع الاقذاء عنها . وجعل شعر الاجفان أسود ليكون
سواده سبباً لاجتماع النور الذي به الأبصار . ويكون مانعاً من
تفرقه ، ويكون أبلغ في الحسن والجمال

وخلق سبحانه لتحرك الحدقة أربعة وعشرين عضلة . لو نقصت
واحدة منهن لاختل أمر العين

ولما كانت العين شبيهة بالمرأة - التي انما ينتفع بها اذا كانت في
غاية الصقالة والصفاء - جعل سبحانه الاجفان متحركة الى الانفتاح
والاطباق أبداً باختيار الانسان وغير اختياره . لتبقى الحدقة نقية صافية
عن جميع الكدورات . وجعل العينين بمنزلة المراتين الصقيلتين
اللتين تنطبع فيهما صور الأشياء الخارجة ، فيتأثر القلب ، ثم يظهر
ما فيه عليهما فيتأثران به . فهما مرآة لما في القلب يظهر فيهما . ومرآة
لما في الخارج تنطبع صورته فيهما . فالعينان على القلب كالزجاجتين
الموضوعتين في المرأة . ولذلك يستدل بأحوال العين على أحوال القلب .

من رضاه ، وغضبه ، ووجهه . وبغضه ، ونفرته . ومن أعجب الأشياء أن العين من ألطف أعضاء البدن ، وهي لا تتأثر بالحر والبرد تأثر غيرها من الأعضاء الكشيفة ، ولو كان الأمر عائداً إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس ، لأن الألفط أسرع تأثراً . فعلم أن حصول هذه المصالح ليس هو بمجرد الطبع

١٣٧) فصل

ثم اعدل إلى الأذنين . وتأمل شقهما ، وخلقهما . وإيداع الرطوبة فيهما ، ليكونا عوناً على إدراك السمع . وجعلها مرة تمتنع الهوام عن الدخول في الأذن ، وحوطهما سبحانه بصدقتين يجمعان الصوت ويؤديانه إلى الصماخ . وجعل في الصدقتين تعريجات ، لتطول المسافة فتتكسر حدة الصوت ولا تلج الهوام دفعة ، بل تكثر حركاتها فينتبه لها فيخرجها . وجعل العينين مقدمتين والأذنين مؤخرتين . لأن العينين بمنزلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف لهم ، وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه . وأما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه . فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور . فسبحان من بهرت حكمته العقول

وجعل للعينين غطاءً ؛ لأن مدرك الأذن الأصوات ، ولا بقاء لها . فلو جعل عليهما غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء ، فزال المنفعة

المقصودة . وأما مدرك العين فأمر ثابت . والعين محتاجة إلى غطاء يقيها ، وحصول الغطاء لا يؤثر في الإدراك . وقال بعض أهل العلم : عينا الانسان هاديان ، وأذناه رسولان إلى قلبه ، ولسانه ترجمان ، ويداه جناحان ، ورجلاه بريدان . والقلب ملك . فإذا طاب الملك طابت جنوده . وإذا خبث خبثت جنوده

فصل (١٣٨)

ثم انزل الى الأنف ، وتأمل شكله وخلقه ، وكيف رفعه سبحانه في وسط الوجنة بأحسن شكل . وفتح فيه بايين ، وأودع فيهما حاسة الشم . وجعله آلة لاستنشاق الهواء وادراك الروائح على اختلافها . فيستشق بهما الهواء البارد والطيب . فيستغنى بالمنخرين عن فتح القم أبدا ، ولولاهما لاحتاج الى فتح فيه دائما . وجعل سبحانه تجويفه واسعا لينحصر فيه الهواء وينكسر برده قبل الوصول الى الدماغ . فان الهواء المستشق ينقسم قسمين : شطرا منه - وهو أكثره - ينفذ الى الرئة ، وشطرا ينفذ الى الدماغ . ولذلك يضر المزكوم استنشاق الهواء البارد . وجعل في الأنف أيضا اعانة على تقطيع الحروف . وجعل بين المنخرين حاجزا . وذلك أبلغ في حصول المنفعة المقصودة . حتى كأنهما أنفان بمنزلة العينين ، والأذنين ، واليدين ، والرجلين . وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقى الآخر سالما . وجعل تجويفه نازلا الى أسفل ، ليكون مصبا للفضلات النازلة

من الدماغ . وستره بسائر أبدى ، لكلا تبدو تلك الفضلات في عين الرأى

تأمل منفعة النفس الذى لو قطع عن الانسان لهلك ، وهو أربعة وعشرون ألف نفس في اليوم واللييلة ، قسط كل ساعة ألف نفس وتأمل كيف يدخل الهواء في المنخرين ، فينكسر برده هناك ، ثم يصل الى الحلقوم ، فيعتدل مزاجه ، ثم يصل الى الرئة ، فيصفى فيها من الغلط والكدره . ثم يصل الى القلب أصفى ما كان وأعدله ، فيروح عنه ، ثم ينفذ منه الى العروق المتحركة ويتقدم الى أقاصى أطراف البدن ، ثم اذا سخن جدا وخرج عن حد الارتفاع به عاد عن تلك الأقاصى الى البدن ، ثم الى الرئة ، ثم الى الحلقوم ، ثم الى المنخرين ، ثم يخرج ويعود مثله . وهكذا أبداً . فمجموع ذلك هو النفس الواحد . وقد أحصى الرب عدد هذه الأنفس ، وجعل مقابل كل نفس منها ماشاء الله من الأحقاب في الجحيم ، أو في النعيم . فما أسفه من أوضاع ما هذا قيمته في غير شىء .

(١٣٩) فصل

وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ، ومعدنا للحرارة الغريزية فاذا استشقق الهواء البارد وصل إلى القلب واعتدلت حرارته ، فيبق هناك مدة ، فلما سخن واحترق ، واحتاج الى إخراج ودفعه منه ، لم يضع أحكم الحاكمين ذلك النفس ويخرجه بغير فائدة ، بل جعل

اخرجه سببا لحدوث الصوت . ثم جعل سبحانه في الخنجرة
واللسان والحناجر باختلافها الصوت ، فيحدث الحرف . ثم ألهم
الانسان أن يركب ذلك الحرف الى مثله ونظيره ، فيحدث الكلمة ،
ثم ألهمه تركيب تلك الكلمة الى مثلها ، فيحدث الكلام
فتأمل هذه الحكم الباهرة في اىصال النفس الى القلب لحفظ حياته ،
ثم عند الحاجة الى اخرجه والاستغناء عنه جعله سببا لهذه المنفعة
العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقين

وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناجر مختلفة الأشكال . فكما انه
لا يتشابه صورتان ، كذلك لا يتشابه صوتان من كل وجه ، بل كما
يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة . فكذلك يحصل
بالقوة السامعة ، فيحصل الامتياز للأصمى والبصير

(١٤٠) فصل

ثم انزل الى الصدر ترّ معدن العلم ، والحلم ، والوقار . والسكينة
والبر ، وأضدادها . فتجد صدور العلية تعلو بالبر والخير والعلم
والاحسان ، وصدور السفلة تغلّى بالفجور والشور ، والاساءة ،
والحسد . والمسكر

ثم انفذ من ساحة الصدر الى مشاهدة القلب تجرد ملكا عظيما جالسا
على سرير مملكته : يأمر ، وينهى ، ويولى ، ويعزل . وقد خف
به الأمراء والوزراء والجند ، كلهم في خدمته . ان استقام استقاموا

وان زاع زاعوا ، وان صح صحوا . وان فسد فسدوا . فعليه
المعول ، وهو محل نظر الرب تعالى ، ومحل معرفته ، ومحبه وخشيته .
والتوكل عليه ، والانابة اليه ، والرضى به ، وعنه ، والعبودية عليه أولا
وعلى رعيته وجنده تبعاً . فأشرف ما فى الانسان قلبه . فهو العالم
بالله ، الساعى اليه ، المحب له . وهو محل الايمان والعرفان ، وهو
المخاطب المبعوث اليه الرسل . المخصوص بأشرف العطايا ، من
الايمان والعقل . وانما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام
الملوك للعبيد . والراعى للرعية ، والذى يسرى الى الجوارح من
الطاعات والمعاصى ، انما هى آثاره . فان أظلم أظلمت الجوارح ،
وان استنار استنارت ، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن
عز وجل

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب
الذى يحول بين المرء وقلبه ، ويعلم ما ينطوى عليه من طاعته
ودينه ، مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد . أوحى الى قلوب
الأولياء أن أقبل الى ، فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين . وكره
عز وجل انبعث آخرين فبسطهم وقيل اقعدها مع القاعدين . كانت
أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ »
وكان من دعائه « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك »
قال بعض السلف : لَلْقَلْبُ أَشَدُّ ثَقَلًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ

غليانها . وقال آخر : القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح عاصف

ويطلق القلب على معنيين : أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل ، المودع في الجانب الأيسر من الصدر ، وفي باطنه تجويف ، وفي التجويف دم أسود ، وهو منبع الروح . والثاني أمر معنوي ، وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها هذا العضو تعلق واختصاص . وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسانية .

وللقلب جندان : جنديرى بالأبصار ، وجنديرى بالبصائر . فأما جنده المشاهد فالأعضاء الظاهرة والباطنة ، وقد خلقت خادمة له لا تستطيع له خلافا . فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت . وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم . وإذا أمر اليد بالبطش بطشت . وإذا أمر الرجل بالسعى سعت . وكذا جميع الأعضاء ذلت له تذليلا

ولما خلق القلب للسفر الى الله والدار الآخرة وحصل في هذا العالم ليتزود منه افتقر الى المركب والزاد لسفره الذى خلق لأجله . فأعين بالأعضاء والقوى : وسخرت له ، وأقيمت له في خدمته لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع ، ويدفع عنه ما يضره ويهلكه ، فافتقر الى جندين : باطن ، وهو الإرادة ، والشهوة ، والقوى وظاهر وهو الأعضاء . فخلق في القلب من الإرادات والشهوات ما احتاج اليه . وخلق له الأعضاء التى هي آلة الإرادة ، واحتاج في دفع المضار الى جندين : باطن ، وهو الغضب الذى يدفع المهلكات ،

وينتقم به من الأعداء . وظاهر وهو الأعضاء التي ينفذ بها غضبه ،
كالأسلحة للقتال . ولا يتم ذلك الا بمعرفة ما يجلب وما يدفع ،
فأعين الجند من العلم بما يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضره

ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من
الملائكة . وجعل له محل من الحلال ينفذ فيه شهواته . وجعل
بازائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه ، فما ابتلى بصفة من الصفات إلا
وجعل لها مصرفا ومحلا ينفذها فيه . فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا .
وهو المنافسة في فعل الخير ، والغبطة عليه . والمسايرة اليه . ولقوة
الكبر مصرفا وهو التكبر على أعداء الله تعالى واهانتهم . وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفيين في الحرب « انها
لمشية يبغيضها الله الا في هذا الموطن » وقد أمر الله سبحانه بالغظة
على أعدائه

وجعل لقوة حرص مصرفا . وهو الحرص على ما ينفع . كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم « احرص على ما ينفعك » ولقوة الشهوة
مصرفا . وهو الزوج بأربع . والتسرى بما شاء . ولقوة حب المال
مصرفا . وهو انفاقه في مرضاته تعالى . والتزود منه لمعاده . فحبة المال
على هذا الوجه لا تدم . ولحبة الجاه مصرفا . وهو استعماله في تنفيذ
أوامره ، واقامة دينه ، ونصر المظلوم ، واغاثة الملهوف ، واعانة
الضعيف . ووقع أعداء الله . فحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة .
وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا . وهو لهو مع امرأته . أو بقوسه .

حوسمه ، أو تأديبه فرسه . وكل ما أعان على الحق . وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا ، وهو التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بأنواع التحيل ، حتى يراغمه ويرده خائسا . ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه . وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه جعل لها مصرفا . وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته ولا يطلب تعطيلها ، وإنما تصرف مجاريها من محل الى محل ، ومن موضع الى موضع . ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة اليه ، وعظم الانتفاع به

(١٤١) فصل

وجماع الطرق والأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة : فمن ضبطها وعدلها وأصلح مجاريها وصرفها في محالها اللائقة بها استفاد منها قلبه وجوارحه ، ولم يشمت به عدوه : وهي الحرص ، والشهوة ، والغضب ، والحسد . فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير ، وكما هي طرق الى العذاب السرمدي ، فهي طرق الى النعيم الأبدى . فآدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة بالحرص ، ثم أدخل اليها بالحرص . ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني . وأبو الجن أخرج منها بالحسد ، ثم لم يوفق لمنافسة وحسديعه اليها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا حسد

إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا وسلَّطه علىهلكته في الحق .
ورجل آتاه الله القرآن . فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار (١) .
وأما الغضب فهو غول العقل ، يغتاله كما يغتال الذئب الشاة .
وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته . وإذا كان حرصه إنما
هو على ما ينفعه . وحسده منافسة في الخير ، وغضبه لله على أعدائه .
وشهوته مستعملة فيما أيسر له وعوناً له على ما أمر به ، لم تضره
هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع .

فصل (١٤٢)

وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب
العجائب ، فهذا يلم به مرة ، وهذا يلم به مرة . فإذا ألمَّ به الملك حدث
من كتمته الانفساح ، والانشراح ، والنور ، والرحمة ، والاخلاص ،
والانابة ، ومحبة الله . وإيثاره على ما سواه . وقصر الأمل ، والتجافي
عن دار البلاء ، والامتحان ، والغرور . فلو دامت له تلك الحالة
لكان في أهنأ عيش وألذ وأطيبه . ولكن تأتيه كمة الشيطان ،
فتحدث له من الضيق ، والظلمة ، والهم ، والغم ، والخوف ،
والسخط على المقدور . والشك في الحق . والحرص على الدنيا

(١) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود . والحد يطلق ويراد
منه تمنى زوال النعمة عن المحسود . وهذا حرام . ويطلق ويراد منه
الغبطة وهي تمنى مثل الذي له . وهذا لا بأس به ، وهو المراد هنا

وعاجلها ، والغفلة عن الله - ماهو من أعظم عذاب القلب .
ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله : فمنهم من
تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوى . فاذا ألم به الشيطان
وجد من الألم والضيق ، والحصر ، وسوء الحال بحسب ما عنده
من حياة القلب ، فيسادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم
فيصعب تداركها . فهو دائماً في حرب بين اللمتين ، يدال له مرة ،
ويدال عليه مرة أخرى . والعاقبة للتقوى .

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى ، فلا تزال
تغلب لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها ، فيموت القلب ،
ولا يحس ما ناله الشيطان به . مع أنه في غاية العذاب والضيق
والحصر . ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الاحساس
بذلك الألم . فاذا كشف أمكنه تداركه بالدواء ، وحسمه ، وان عاد
الغطاء عاد الأمر كما كان . حتى ينكشف عنه وقت المفارقة للدنيا ،
فتظهر حينئذ تلك الآلام والهموم والغموم والأحزان ، وهي لم
تتجدد له ، وإنما كانت كامنة توارى بها الشواغل . فلما زالت الشواغل
ظهر ما كان كامناً وتجدد له أضعافه .

(١٤٣) فصل

والشيطان يُلم بالقلب لما كان هناك من جواذب تجذبه . وهي
نوعان : صفات ، وإرادات . فاذا كانت الجواذب صفات قوى

سلطانة هناك ، واستفحل أمره ، ووجد موطناً ومقرراً ، فتأتى
الأذكار والدعوات والتعوذات كحديث النفس ، لا تدفع سلطان
الشیطان . لأن مركبه صفة لازمة . فإذا قلع العبد تلك الصفات
وعمل على التطهر منها والاعتسال ، بقى للشیطان بالقلب خطرات
ووساوس وكلمات من غير استقرار . وذلك يضعفه ، ويقوى لمة
المملك . فتأتى الأذكار ، والدعوات والتعوذات ، فتدفعه بأسهل شيء .
وإذا أردت لذلك مثالا مطابقاً : فمثل كلب جائع شديد
الجوع ، وبينك وبينه لحم أو خبز . وهو يتأملك ويراك لا تقاومه
وهو أقرب منك . فأنت تزجره . وتصيح عليه ، وهو يأبى إلا
التحوم عليك ، والغارة على ما بين يديك . فالأذكار بمنزلة الصياح
عليه والزجر له . ولكن معلومه ومراده عندك ، وقد قربته عليك
فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه
فأنك تزجره وتصيح عليه فيذهب . وكذلك القلب الخالى عن قوة
الشیطان ينزجر بمجرد الذكر .

وأما القلب الذى فيه تلك الصفات التى هى مركبه وموطنه ، فيقع
الذكر فى حواشيه وجوانبه ، ولا يقوى على اخراج العدومنه . ومصدق
ذلك تجده فى الصلاة . فتأمل فى الحال وانظر هل تخرج الصلاة
بأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبك . وتفرغه كله لله تعالى بكليته
وتقيمه بين يدي ربه مقبلاً بكليته عليه ، يصلى لله تعالى ، كأنه

يراه ، قد اجتمع همه كله على الله ، وصار ذكره ومراقبته ومحبته
والأنس به في محل الخواطر والوساوس أم لا ؟ والله المستعان
وهنا نكتة ينبغي التفطن لها ، وهي ان القلوب الممتلئة بالأخلاق
الردئية . فالعبادات ، والأذكار والتعوذات ، أدوية لتلك الأخلاق
كما يشير الدواء أخلاق البدن . فان لم يكن قبل الدواء وبعده حمية
لم يزد الدواء على إثارته ، وإن أزال منه شيئاً ما . فدار الأمر على
شيئين : الحمية ، واستعمال الأدوية

(١٤٤) فصل

وأول ما يطرق القلب الخطرة . فان دفعها استراح مما بعدها ،
وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة . فكان دفعها أصعب . فان
بادر ودفعها ، وإلا قويت ، وصارت شهوة . فان عاجلها ، وإلا
صارت ارادة ، فان عاجلها والاصارت عزيمة . ومتى وصلت الى هذه الحال
لم يمكن دفعها ، واقترن بها الفعل ولا بد . وما يقدر عليه مرة بدون
مقدماته . وحينئذ ينتقل العلاج الى أقوى الأدوية ، وهو الاستفراغ
التام بالتوبة النصوح . ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله
أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله . ان ساعد القدر وأعان
التوفيق ، وان الدفع أولى به . وإن تأملت النفس بمفارقة المحبوب ،
فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكند المشوب
يالآلام والهموم ، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لانسبة

لهذا المحبوب إليه ألبته لا في قدره . ولا في بقاءه . وليوازن بين ألم فوته وبين
 ألم فوت المحبوب الاخرس ، وليوازن بين لذة الانابة والاقبال على الله
 تعالى ، والتنعم بحبه . وذكره . وطاعته . ولذة الاقبال على الرذائل .
 والأتان والقبائح . وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ، ولذة الظفر بالعدو .
 وبين لذة الذنب ، ولذة العفة . ولذة الذنب . ولذة القوة . وقهر
 العدو . وبين لذة الذنب . ولذة ارغام عدوه . وردده خاسئاً ذليلاً .
 وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبين مراده وبين فوت
 مراده وفوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه . وفوت حسن جزائه
 وجزيل ثوابه . وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلاً ،
 وفرحة ما يثنيه عليه في دنياه وآخرته . والله المستعان

وهذا فصل جره الكلام في قوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا
 تبصرون) أشرنا اليه اشارة . ولو استقصيناها لاستدعى عدة أسفار ،
 ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه . وبالله التوفيق

فصل (١٤٥)

ولنرجع الى المقصود . ثم قال الله تعالى (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ
 وَمَا تُوعَدُونَ) أما الرزق ففسر بالمطر ، وفسر بالجنة ، وفسر برزق
 الدنيا والآخرة . ولا ريب أن المطر من الرحمة ، وان الجنة مستقر
 الرحمة . فرزق الدارين في السماء التي هي في العلو . وقوله تعالى :

(وما توعدون) قال عطاء رضى الله عنه : من الثواب والعقاب . وقال الكلبي : من الخير والشر . وقال مجاهد : من الجنة والنار . وقال ابن سيرين : من أمر الساعة

قلت : كون الجنة والخير فى السماء فلا اشكال فيه ، وكون النار فى السماء وما يوعده به أهلها يحتاج الى تبين ، فاذا نظرت الى أسباب الخير والشر ، وأسباب دخول الجنة والنار ، واقتراق الناس ، وانقسامهم الى شقي وسعيد ، وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره ، النازل من السماء . وذلك كله مثبت فى السماء فى صحف الملائكة ، وفى اللوح المحفوظ ، قبل العمل وبعده . فالامر كله من السماء . وقول من قال : من أمر الساعة : يكشف عن هذا المعنى فان أمر الساعة يأتى من السماء ، وهو الموعود بها . فالجنة والنار الغاية التى لأجلها قامت الساعة . فصح كل ما قال السلف فى ذلك . والله أعلم

(١٤٦) فصل

ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به ، على أجل مقسم عليه وأكد الأخبار بهذا القسم ، ثم أكد به بتشبيهه بالامر المحقق الذى لا يشك فيه ذوحاسة سليمة . فقال : (فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد إنه لحق واقع ، كما أنكم تنطقون . وقال الفراء : إنه لحق كما أن

الآدمي ناطق ، وقال الزجاج : هذا كما تقول في الكلام : إن هذا
لحق كما أنك مهنا

قلت : وفي الحديث « إنه لحق كما أنك مهنا » فشيبه سبحانه تحقيق
ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده . والواحد منا يعرف أنه ناطق
ضرورة ، ولا يحتاج نطقه الى استدلال على وجوده ، ولا يخالجه
شك في أنه ناطق . فكذلك ما أخبر الله عنه من أمر التوحيد ،
والنبوة ، والمعاد ، وأسمائه ، وصفاته حق ثابت في نفس الأمر ،
يشبه بثبوت نطقكم ووجوده . وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم .
يقول أحدهم : هذا حق مثل الشمس . وأفصح الشاعر عن هذا
بقوله :

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل
وهنا أمر ينبغي التفطن له : وهو أن الرب تعالى شهد بصحة
ما أخبر به ، وهو أصدق الصادقين ، وأقسم عليه ، وهو أبر المقسمين
واكدته بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه . وأقام عليه
من الأدلة العينية والبرهانية ما جعله معايينا مشاهدا بالبصائر ، وإن
لم يعاين بالابصار . ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه . لا تستعد
له ، ولا تأخذ له أهبة ، والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه
منهم الا الفرد بعد الفرد ، فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من
إيجادهم وإخراجهم الى هذه الدار . ولا يتفكرون في قلة مقامهم

في دار الغرور ، ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها ، ولا الى أين يرحلون ؟
 وأين يستقرون ؟ قد ملكهم الحس ، وقل نصيبهم من العقل ،
 وشملتهم الغفلة ، وغرتهم الاماني التي هي كالسراب ، وخدعهم طول
 الامل ، وكان المقيم لا يرحل ، وكان أحدهم لا يبعث ولا يستل .
 وكان مع كل مقيم توقيع من الله : لفلان ابن فلان بالامان من عذابه ،
 والفوز بحزب ثوابه . فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما
 حصلت فانهم حصلوها ، ومن أي وجه لاحت أخذوها ، غافلين عن
 المطالبة ، آمنين من العاقبة . يسعون لما يدركون . ويتركون ما هم به
 مطالبون . ويعمرون ما هم عنه مستقلون . ويخربون ما هم اليه صائرون .
 وهم عن الآخرة هم غافلون . ألهتهم شهوات نفوسهم فلا ينظرون
 في مصالحها . ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها (٥٩ : ١٩)
 نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) والعجب كل
 العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته ، وتحصى عليه أنفاسه ، ومطايا الليل
 والنهار تسرع به ، ولا يتفكر الى أين يحمل ، ولا إلى أي منزل ينقل ؟
 وكيف تنام العين وهي قريرة * ولم تدر في أي المحلين تنزل ؟
 وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته ، وذهاب لذاته . لا
 لما سبق من جنائياته ، ولا لسوء منقلبه بعد مماته . فان خطرت على
 أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أو الرحمة ، وكان يتيقن أن ذلك
 نصيبه ولا بد . فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله ، وسار

بفكره ، وأمعن النظر ، وتأمل الآيات ، لفهم المراد من إيجاده ، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق ، ولأخذ المسافر في التزود ، والمرضى في التداوى ، والحازم مايجوز أن يأتي . فما الظن بأمر متيقن ، كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم ، وكأنهم يعاينون الأمر ، فأضحت ربوع الايمان من أهلها خالية . ومعالمه على عروشها خاوية . قال ابن وهب : أخبرني مسلم بن علي : عن الازاعي . قال : كان السلف اذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رؤسهم الطير مقبلين على أنفسهم . حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينئذ قدم لما التفت اليه . فلا يزالون كذلك الى طلوع الشمس . ثم يقوم بعضهم إلى بعض . فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم . وما هم صائرون اليه . ثم يأخذون في الفقه .

فصل (١٤٧)

ومن ذلك قوله تعالى : (٥٠ : ١) ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ٢ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (الصحيح أن ق ، ون ، وص ، بمنزلة حم . وآلم . وطس : تلك حروف مفرد وهذه متعددة . وقد تقدمت الإشارة الى بعض ما فيها قبل

وهنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن ، فأقسم بالقرآن على ثبوته وصدقه . وأنه حق من عنده . ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به ، لما في القسم من الدلالة عليه ، ولأن المقصود بنفس المقسم به

كما تقدم بيانه . ثم أخذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجب ، بل بما لا ينبغي أن يقع سواء . كما قال سبحانه (١٠ : ١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۚ أَمْ كَانِ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) فأى عجب من هذا حتى يقول الكافرون (إِنَّ هَذَا أَسْحَرٌ مُبِينٌ) ؟ وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده ، وهدايته ، وانعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطريق الخير والشر وما هم صائرون اليه بعد الموت . وأمرهم ونهيهم ، حتى يقابل ذلك بالتعجب . ونسبة ما جاء به الى السحر ، لولا غاية الجهل والظلم . وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم كما قال تعالى (١٣ : ٥) وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ)

(١٤٨) فصل

ومن ذلك (٤٣ : ١) حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) وقوله (٣٨ : ١) ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) وقوله (٣٦ : ١) يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۚ ۝ ٣ إِنَّكَ كَلِمَ الْمُرْسَلِينَ) والصحيح أن يس بمنزلة حم وآم . ليست أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله ، وصحة نبوته ورسالته فتأمل قدر المقسم به والمقسم عليه . وقوله تعالى (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

وجوز فيه ثلاثة : أن يكون خبرا بعد خبر ، فأخبر عنه بأنه رسوله وأنه على صراط مستقيم . وأن يكون متعلقا بالخبر نفسه تعلق المعمول بعامله أي أرسلتك على صراط . وهذا يحتاج الى بيان تقدير : المجمولين على صراط مستقيم ، وكونه من المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره .

(١٤٩) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (والصافات صفًا) أقسم سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه . كما قال النبي ﷺ لا أصحابه ■ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ تتمون الصفوف الأول ، وتراصون في الصف « وكما قالوا عن أنفسهم (٣٧ : ١٦٥) وإنَّا لنحن الصَّافُونَ) والملائكة الصافات أجنحتها في الهواء . والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيره بأمر الله . (فالتاليات) التي تتلو لكلام الله . وقيل : الصافات الطير : كما قال تعالى (٦٧ : ١٩) أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَى الطَّيْرِ فَرَقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْمِضْنَ) وقال تعالى (٢٤ : ٤١) والطير صافات) والزاجرات الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصي الله ، والتاليات الجامعات لكتاب الله تعالى . وقيل : الصافات للقتال في سبيله ، فالزجرات الخيل للحمل على أعدائه ، فالتاليات الذاكرين له عند ملاقات عدوهم . وقيل : الجامعات الصافات أبدانها في الصلاة : الزاجرات أنفسها عن معاصي الله . فالتاليات

آياته . واللفظيحتمل ذلك كله ، وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة . فان الاقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد ، وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة ، وبواسطتها كان

وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته ، وقرر توحيد ربوبيته . فقال (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ . رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) من أعظم الأدلة على انه إله واحد . ولو كان معه إله آخر لكان الاله مشاركا له في ربوبيته . كما شاركه في إلهيته . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الالهية بتوحيد الربوبية ، فيقرر كونه معبودا وحده بكونه خالقاً رازقاً وحده . وخص المشارق هنا بالذكر اما لدلالاتها على المغارب . إذا الأمر ان المتضايقان كل منهما يستلزم الآخر ، وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار . وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب ، وجعلها حفظاً من كل شيطان . فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق . والله تعالى أعلم

(١٥٠) فصل

ومن ذلك قوله في قصة لوط عليه السلام ، ومراجعتة قومه له (١٥ : ٧٠) قالوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ؟ ٧١ قال هُوَ لَاءِ بَنَاتِي إِنْ

كُنْتُمْ فَأَعْلَيْنَ ٧٢ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) أَكْثَرُ
المفسرين من السلف والخلف - بل لا يعرف عن السلف فيه نزاعاً ، أن
هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذا من أعظم
فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته . وهذه مزية لا تعرف لغيره .
ولم يوافق الزمخشري على ذلك ، فصرف القسم الى أنه بحياة لوط
وأنه من قول الملائكة . فقال : هو على ارادة القول ، أى قالت
الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام : لعمرك : أنهم لفي سكرتهم
يعمehون . وليس فى اللفظ ما يدل على واحد من الامرين . بل ظاهر
اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف لأهل التعطيل والاعتزال .
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لعمرك : أى وحياتك ، قال : وما
أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره . والعمر والعمر واحد . إلا أنهم
خصوا القسم بالفتوح لاثبات الأخف ، لكثرة دوران الخلف
على ألسنتهم . وأيضاً فإن العمر حياة مخصوصة . فهو عمر شريف
عظيم أهل أن يقسم به ، لمزيتة على كل عمر من أعمار بني آدم . ولا
ريب أن عمره وحياته صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم والآيات
فهو أهل أن يقسم به . والقسم به أولى من القسم بغيره من المخلوقات (١)

(١) هذا إنما هو فى قسم الله تعالى به ، لافى قسم الخلق وحلفهم
به صلى الله عليه وسلم وبغيره من المخلوقات . فإن هذا من أعظم المحرمات
ففى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع

وقوله تعالى (يعمهون) أى يتحيرون . وانما وصف الله سبحانه اللوذية
بالسكره ، لان سكره العشق مثل سكره الخمره ، كما قال القائل :
سكران : سكرهوى ، وسكر مدامه * ومتى إفاقة من به سكران ؟

(١٥١) فصل

ومن ذلك قوله تعالى (٤ : ٦٥) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) أقسم سبحانه بنفسه المقدسه قسما مؤكدا
بأننى قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله فى كل ما شجر
بينهم من الأصول والفروع واحكام الشرع واحكام المعاد وسائر
الصفات وغيرها ولم يثبت لهم الايمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفى عنهم
الخرج ، وهو ضيق الصدر ، وتشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح
وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول . ولم يثبت لهم الايمان

عمر وهو يحلف بأبيه . فقال « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » وفى رواية للترمذى أن ابن عمر سمع
رجلا يقول : لا والله الكعبة : فقال : لا تحلف بغير الله ، فأنى سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول « من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك »
قال الترمذى : حسن . وصححه الحاكم . وورد مثل هذا عن ابن مسعود
وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف
بغيره صادقا

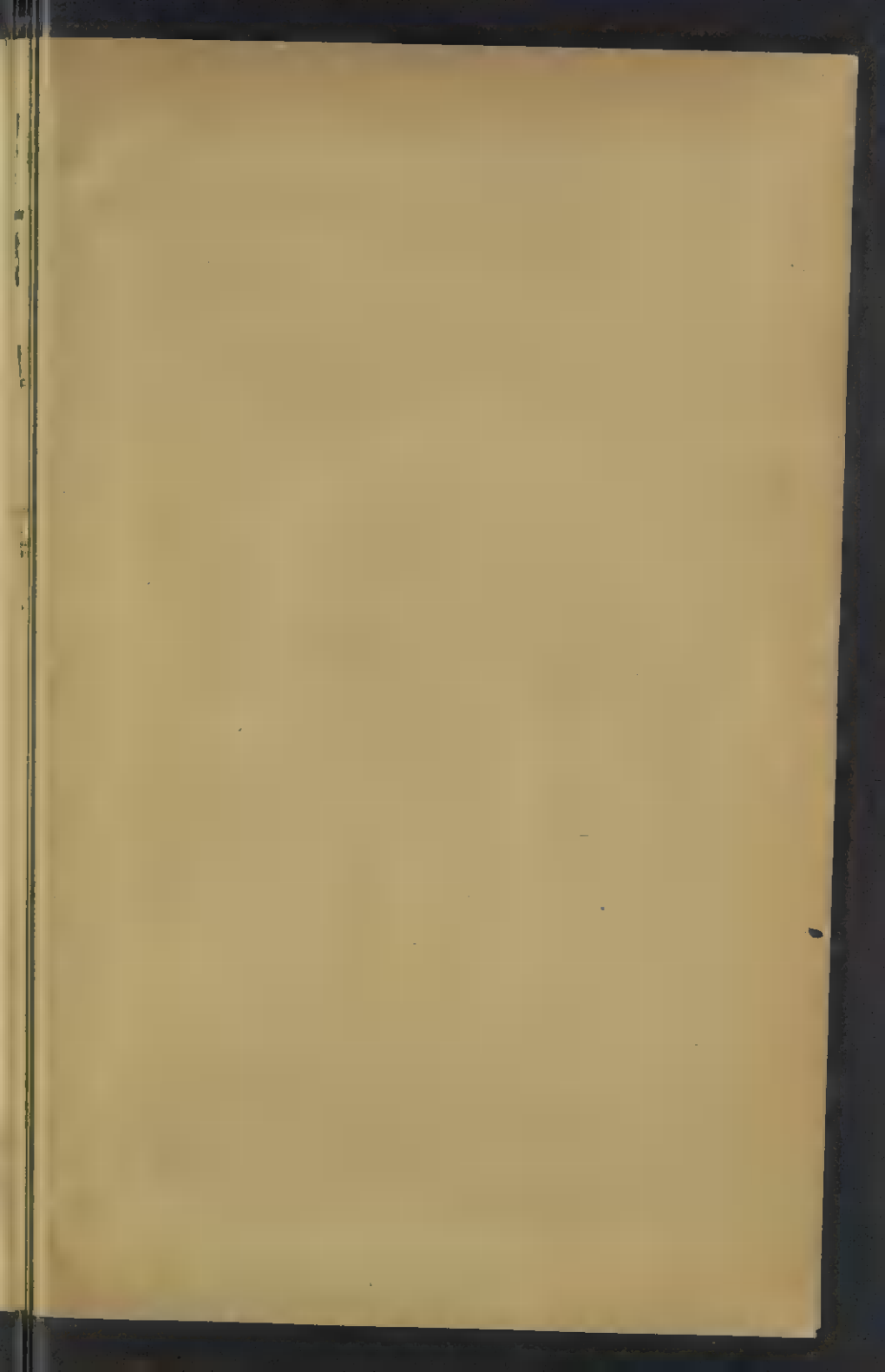
بذلك أيضا حتى ينضاف اليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم ، وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . فهنا قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه ، ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم . والانتقياد اذ قد يحكمه وينتفى الحرج عنه في تحكيمه ، ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضى بحكمه . والتسليم أخص من انتفاء الحرج . فالحرج مانع ، والتسليم أمر وجودى ، ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه . اذ قد ينتفى الحرج ويبقى القلب فارغا منه ومن الرضى به والتسليم له . فتأمل

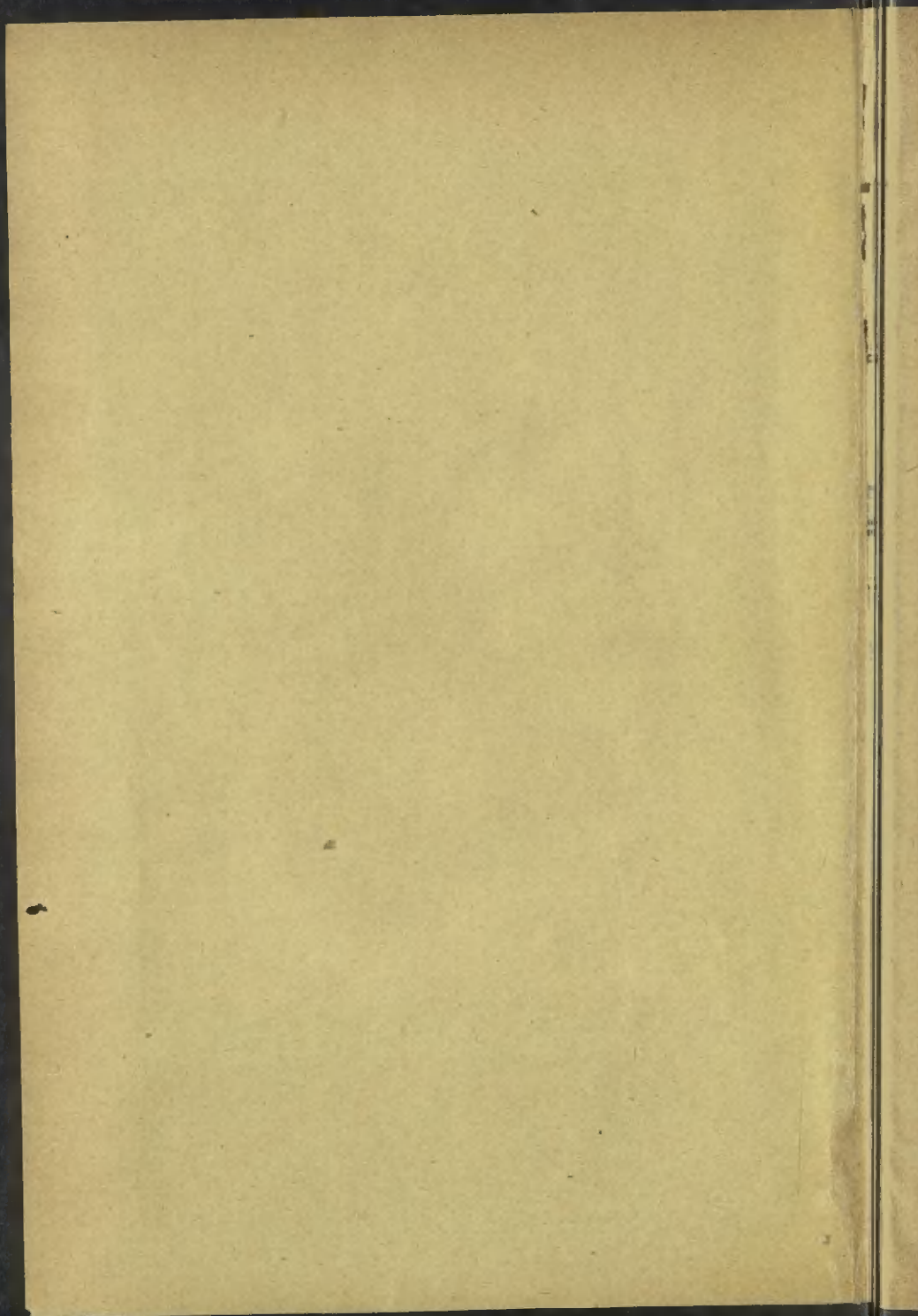
وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق . وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعى الاسلام أم لا ؟

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين

وكان الفراغ من طبعه في يوم الاحد الرابع من شهر المحرم مفتتح السنة الثانية والخمسين بعد ثلاثمائة والالف من هجرة أشرف الخلق وخاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذلك بمطبعة الشاب النشيط محمد أفندى عبد اللطيف حجازى . زاده الله توفيقا واحسانا

[illegible]

297.207:1136tA:c.1
ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن
التبيان في أقسام القرآن
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES
01003305

American University of Beirut

297.207

I136tA

General Library

